

الْبِدْعَةُ وَأَفْضَلُ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَمَسَائِلُ الْإِسْلَامِ
الْمَقْصِدُ:

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

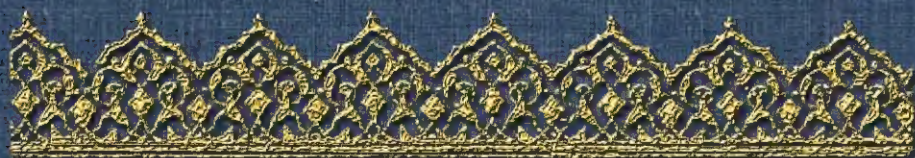
تالیف

مولانا سید محمد اقبال رگونی قاضی مظلّم العلوم سہارنپور

مدیر مباحثات اسلامیات و اصلاح و تہذیب

مقدمہ

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک کینیڈین یونیورسٹی

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

الْبِدْعَةُ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَسَادَاتِ الْأُمَّةِ
الْمُسْلِمَةِ

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

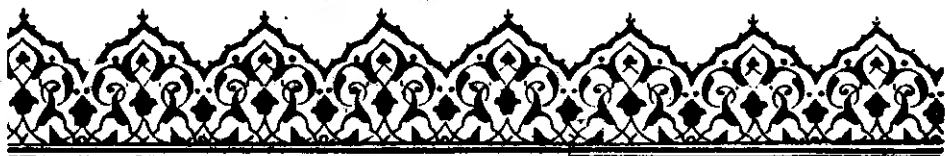
تألیف

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی جنرل مظاہر العلوم سہارنپور

مدیر ماہنامہ "الہلال" مانچسٹر

مقدمہ

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک کٹیپی مینجسٹر

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

کتاب ہذا کی طباعت اور ترجمے کے جملہ حقوق کا پی راسٹ ایکٹ پاکستان کے تحت علامہ خالد محمود کے نام محفوظ ہیں۔ کوئی صاحب ان کی اجازت کے بغیر اسے طبع نہ کرے نہ اس کے کسی حصہ کو اس کتاب کا حوالہ دیئے بغیر کہیں نقل کرے۔

نام کتاب	_____	بدعت اہل بدعت
مصنف	_____	مولانا حافظ محمد اقبال دہلوی
مقدمہ	_____	علامہ خالد محمود صاحب
کتابت	_____	حنیف اسحق صدیقی
صفحات	_____	۳۲۰
ناشر	_____	دارالمعارف لاہور
تقداد	_____	گیدہ سو
قیمت اعلیٰ مجتہد	_____	۸۰ روپے
ممالک یورپ	_____	۸ روپے

ملنے کے پتے

دفتر دارالمعارف پلازہ دیو سہاج روڈ سنت نیچر لاہور
جامعہ ملیہ اسلامیہ لاہور۔ ترجید پارک نزد امامیہ کارنی لاہور
پتہ انگلیش میں ۱ اسلامک ایڈیٹری آف مانچسٹر

فہرست مقدمہ

<p>۲۳ نماز تہجد جماعت پڑھنے کا اہتمام مکروہ ہے</p> <p>۲۴ اہل ریا کے اعمال بھی آخرت کے صلے سے خلق ہیں</p> <p>۲۴ قرآن پاک کی مد سے ضائع ہونے والے اعمال</p> <p>۲۵ اگلی آیت کے ساتھ ظاہری تعارض اور اس کا حل</p> <p>۲۶ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی تفسیر</p> <p>۲۷ حضرت علی المرتضیٰؓ نے خوارج مراد لیے</p> <p>۲۷ خوارج پہلے حضرت علیؓ کے گردہ میں تھے</p> <p>۲۸ منافق ابن کثیرؒ کے ہاں آیت کا مضمون</p> <p>۲۹ منافق ابن جریرؒ متوفی کے ہاں انفاط کی وسعت</p> <p>۳۰ اعمال کی مختلف قسمیں</p> <p>۳۰ اعمال آخرت کی دو قسمیں</p> <p>۳۱ پاک کلمے ہی اوپر اٹھتے ہیں</p> <p>۳۱ حلال و حرام کے فیصلے توقیفی ہیں</p> <p>۳۲ بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی</p> <p>۳۳ مالیں منہ کی تشریح</p> <p>۳۳ اجتہاد و قیاس دائرہ شریعت کے اندر ہیں</p> <p>۳۳ بدعات دائرہ شریعت سے باہر ہیں</p> <p>۳۴ جریز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے</p> <p>۳۴ کسی عمل کو اپنے مخالف سے نکالنا</p>	<p style="text-align: right;">مقدمہ</p> <p>۱۲ ترکہ رسول کے گرد مخالفت کا پہلو</p> <p>۱۳ علقہ سنت میں داخل ہونے کے چار دروازے</p> <p>۱۴ دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہؓ</p> <p>۱۴ دوسرا زمیں اس مجاہد پر پاک و منہد کے اکابر</p> <p>۱۴ فطرت بات پر اہل ناسر آدم کی شان نہیں</p> <p>۱۵ آدمی وہی ہے جو حضرت آدمؑ کی فطرت پر ہو</p> <p>۱۶ بدعت کی زینت اور ردنی</p> <p>۱۶ ہندوؤں کے دسہرے کی ردنی</p> <p>۱۷ مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں</p> <p>۱۸ بدعت کی لپک اور ٹھیک</p> <p>۱۸ اہل بدعت کی آخرت کی امیدیں</p> <p>۱۹ اہل بدعت کے مختلف بدعات</p> <p>۱۹ اہل کتاب کی تحریف دین کی کرکشتیں</p> <p>۲۰ بدعت فی العقائد کے مجرم</p> <p>۲۱ بدعت فی الاعمال کے مجرم</p> <p>۲۱ مسجدوں میں ذکرِ باجمہر کے مٹنے</p> <p>۲۱ مسجدوں میں نفل نمازوں کے اجتماع</p> <p>۲۲ اجمال کا ثبوت تفسیل کے دعویٰ کو مفید نہیں</p>
---	---

۱. کسی عمل کو کسی وقت سے خاص کرنا ۳۵
۲. نیک اعمال یا کاذب طرز پر بحالانا ۳۵
۳. دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا ۳۵
۴. اپنے پیروں کے طریقوں کو مذہب بنالینا ۳۵
- آیت محمدہ و سنت قائمہ کے ساتھ { ۳۶
- فرغیہ عادلہ برابر کا مانندہ ہے۔
- نقطہ بدعت کے تین پیرائے ۳۶
۱. نعمت البدعت ۳۶
۲. بدعت حسنہ ۳۶
۳. بدعت شرعیہ ۳۶
- بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب ۳۸
۱. حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ۳۸
۲. حضرت امام ربانیؒ کے مخالف ثانی ۳۹
- بدعت شرعیہ کی حقیقت ۳۹
- قرآن شریف پر دیریں دیریں ڈالنا { ۴۰
- استغاثی احمدیوں سے ہے۔
- مدرس میں نصاب کی ترتیب ذرائع میں { ۴۰
- سے ہے مسائل میں سے نہیں۔
- تبدیلی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے ۴۰
- دنیوی امور میں اصل اباحت ہے اور { ۴۰
- تبدیلی امور میں اصل دلیل یا نظیر ہے۔
- مولانا احمد رضا خاں کا نیا دین و مذہب ۴۱
- مجلس میلاد قیام تنظیمی اور فاتحہ کے مسائل { ۴۱
- صرف نظریہ اباحت سے ملے ہوئے ہیں۔
- میلاد کا ثبوت نہ ہونے کا اقرار ۴۱
- نظریہ اباحت کی علمی بحث**
- اباحت پر نظر نہیں دینا کہ وہ کوئی { ۴۲
- نیکی ہے جس پر ثواب ملے گا۔
- علامہ ابن ہمامؒ کی شہادت ۴۲
- اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ { ۴۲
- افعال و تصرفات میں اصل اباحت ہے۔
- جو کام نیکی سمجھ کر کئے جائیں ان میں { ۴۲
- ثبوت اور نقل مدکار ہے۔
- عالم کی تمام اشیاء ہمارے لئے بنی ہیں { ۴۲
- لیکن ان کا تعلق منافع اور تصرفات سے ہے۔
- مسائل میں آسمانی روشنی مدکار ہے ۴۲
- مسائل کی دو قسمیں ۴۲
- منصوصہ اور غیر منصوصہ ۴۲
- غیر منصوصہ مسائل کا حکم ۴۵
- انتظار یا اباحت اصلی یا { ۴۵
- اجتہاد۔

۵۷	بدعت مباح سمجھ کر کی جاتی ہیں یا کار بخیر {	۲۵	غیر منصوص مسائل میں اہل علم کا استنباط بھی تمسک بالمتقل ہے {
۵۷	فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو کیا ہر چیز مباح ہے {	۲۵	غیر منصوص مسائل میں اباحت عام نہیں جیسا کہ بریلوں نے سمجھ رکھا ہے {
۵۷	محمدؐ کبیر لا علی قاریؒ کا فیصلہ	۲۶	حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت
۵۷	مقررہ کا عقیدہ کہ ہر مرتبہ مصیب ہے	۲۷	افغان میں لا الہ الا اللہ کے بعد {
۵۸	سنت کی آفاقیت	۲۷	محمد رسول اللہؐ بڑھایا نہیں جاتا {
۵۹	بدعت سے اجتناب کے اعتقادی فوائد	۲۸	منع کا دعوے اور اس کا ثبوت
۵۹	عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت	۲۸	اشارہ مسکوت عنہا کہ خدا کے پیڑ کرد
۶۰	عقیدہ امامت سے تحفظ کی ضمانت	۲۹	حضرت معاذؓ کو توقف کرنے کا حکم
۶۲	بدعتوں کا سختی کہلانے پر زور اپنی اصل میں اقرار علیٰ اصول ہے {	۲۹	مطلق اباحت مقررہ کا مذہب ہے
۶۳	بدعت کو سختی کہنے کا گناہ	۵۰	علامہ شافعیؒ کے ہاں مذہب منصور
۶۳	بدعتی اور کافر میں سے کس کی صحبت اہل سنت کے لیے خطرناک ہے {	۵۰	مباح کی تعریف در مختار سے
۶۴	بدعت جہالت کے ملنے میں ملتی ہے	۵۱	بریلوں کے ہاں گیارہویں صرف مباح ہے
۶۴	بدعت سے بچانے کے لیے {	۵۱	عبادات اور عادات و معاملات
۶۵	بدعت کی کوششیں {	۵۲	انسانی تصرفات کی دو قسمیں
۶۵	بدعت کے وہاں سے بچنے کی ایک راہ	۵۲	عبادات میں توقیف چاہیئے
۶۶	بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ	۵۳	علامہ ریسف قرضادی کا بیان
۶۸	اسلامک انڈیما پائشر کی مذمت	۵۳	عادات و معاملات میں اباحت کا قفل
		۵۵	اصل اباحت ہے یا حرمت { اس کے عملی اثرات۔

فہرست

۱۳۴	بدعت کی مخالفت نہ کرنے کا انجام	۷۱	موضع خلاف
۱۰۵	بدعات میں دوسروں کا بھی بوجھ اپنے ذمہ	۷۲	مقدمہ از علامہ خالد محمد
۱۰۷	اہل بدعت عرض کو شر سے محروم کئے جائیں گے	۷۳	حضرت ام المؤمنینؓ کی روایت
۱۰۹	بدعات کی خواست کہاں تک؟	۷۵	حدیث من احدث کی تشریح
۱۱۲	بدعت سے جہنم کے کتے بنتا ہے	۷۶	فی امرنا ہذا کا مطلب
۱۱۳	بدعت ایک فتنہ ہے	۷۸	اسلام کی دو دنیوی چیزیں
۱۱۵	بدعتی کے سونے خاتمہ کا اندیشہ	۷۹	اتباع سنت سے بدعات کا خاتمہ
۱۱۸	کفر پر غلٹے کا اندیشہ	۸۰	بدعات کی پیش گوئی
		۸۱	سنت تعامل امت کی صورت میں
		۸۲	بدعت کے لغوی معنی
		۸۴	بدعت کے اصطلاحی معنی
۱۲۱	کیا اقامت تہذیب بدعت ہے؟	۸۵	چند شبہات کا اصولی جواب
۱۲۵	جس چیز کو صحابہؓ اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں	۹۱	۱۱۔ ہر بدعت گمراہی ہے
۱۲۸	عالمہ الناس کے عمل سے سنا لانا؟	۹۳	کیا کوئی بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے؟
۱۳۰	مردیہ کے عمل سے بدعت کے جواز کی حقیقت؟		
۱۳۳	صحابہؓ بدعت کا موضوع نہیں ہیں		
			بدعت کے سیاہ سائے
		۹۷	بدعتی کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں
۱۳۵	حضرت عبداللہ بن مغفلہؓ کا ارشاد	۹۸	بدعتی کو پناہ دینے والے کا انجام
۲۶	ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا ارشاد	۱۰۰	بدعت کی تنظیم نہ جب بدعت اسلام

بدعات صحابہ کرامؓ کی نظر میں

بدعت کے سیاہ سائے

اہل بدعت ائمہ مجتہدین کی نظر میں

- ۱۵۵ حضرت امام مالکؒ کا ارشاد
۱۵۵ حضرت امام ابو یوسفؒ کا ارشاد
۱۵۶ حضرت امام سفیان ثوریؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام شافعیؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام احمدؒ کا ارشاد
۱۵۷ حضرت امام لیث بن سعدؒ کا ارشاد

اہل بدعت حضرات مجتہدین کی نظر میں

- ۱۵۸ حضرت امام علی قاریؒ مجدد مائتہ دہم
۱۵۹ حضرت مجدد الف ثانیؒ مجدد مائتہ یازدہم
۱۶۳ حضرت شاہ دلی اللہ مجدد مائتہ دوازدہم
۱۶۴ حضرت سید محمد شہیدؒ مجدد مائتہ سیزدہم
۱۶۵ حضرت مولانا آشرف علی تھانویؒ مجدد مائتہ چہارم

اہل بدعت اکابر علماء کی نظر میں

- ۱۶۷ حضرت ہشام بن عروہؒ کا ارشاد
۱۶۷ حضرت سفیان بن عیینہؒ کا ارشاد
۱۶۷ حضرت الیاب سختیانیؒ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت امام غزالیؒ کا ارشاد

- ۱۶۷ زین العابدینؒ عرف فاروقیؒ کا ارشاد
۱۶۸ زین العابدینؒ علی المرتضیٰؒ کا ارشاد
۱۶۸ حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عبداللہ بن عمرؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عبداللہ بن عباسؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت حذیفہ بن یمانؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عبداللہ بن مغفلؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت ابو الدرداءؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عثمان بن العاصؒ کا ارشاد
۱۶۹ حضرت عمار بن روایتہؒ کا ارشاد

اہل بدعت اکابر تابعین کی نظر میں

- ۱۵۰ حضرت سعید بن السبیبؒ کا ارشاد
۱۵۰ حضرت حسان بن عطیہؒ کا ارشاد
۱۵۰ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ارشاد
۱۵۲ حضرت شریح قاضیؒ کا ارشاد
۱۵۲ حضرت من ابصریؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت سالم بن عبیدہؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد
۱۵۳ حضرت امام ادلمعیؒ کا ارشاد
۱۵۴ حضرت امام شعبیؒ کا ارشاد

۱۸۰	حضرت امام ابن الحجاجؒ کا ارشاد	۱۶۰	حضرت امام ابن کثیرؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت شیخ ہزار بن حسینؒ کا ارشاد	۱۶۰	حضرت ابوسعید خدریؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد	۱۶۰	حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت اسلم باردوسیؒ کا ارشاد	۱۶۱	حضرت علامہ شاطبیؒ کا ارشاد
۱۸۱	حضرت ابوعلی جوازنیؒ کا ارشاد	۱۶۱	حضرت شیخ موفق الدینؒ کا ارشاد
۱۸۲	حضرت ابوبکر ترمذیؒ کا ارشاد	۱۶۲	حضرت علامہ برکیؒ کا ارشاد
۱۸۲	حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ کی دعا	۱۶۲	حضرت علامہ ابن رجبؒ کا ارشاد

وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں

۱۸۳	عبادات بدعات کی زد میں	۱۶۳	حضرت علامہ جمال الدین سیوطیؒ کا ارشاد
۱۸۳	عبادات سے مراد و مقصد	۱۶۴	شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ کا ارشاد
۱۸۳	عبادت سے روح عبادت چھیننے کی شیطانی کوششیں		
۱۸۴	اذان سے اذان کی روح نکالنا		
۱۸۴	نماز سے نماز کی روح نکالنا		
۱۸۵	نماز جنازہ سے سنت کی روح نکالنا		
۱۸۵	بدعات کا پنجگانہ نصاب		
۱۸۶	اولیاء اللہ کے اہمیت پر احسانات		
۱۸۶	اعمال خیر پر بدعات کے خلاف		
۱۸۷	بارہ وفات پر خورشیاں منانا		
۱۸۸	بدعات کا علمی جائزہ		

اہل بدعت اولیاء کی نظر میں

۱۶۶	حضرت سہیل بن عبد اللہ ترمذیؒ کا ارشاد
۱۶۶	حضرت شیخ ابراہیم بن ادھمؒ کا ارشاد
۱۶۶	حضرت الشیخ بشر الحافیؒ کا ارشاد
۱۶۷	حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت ابراہیم خواصؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد
۱۶۸	حضرت شیخ ابوالقاسمؒ کا ارشاد
۱۶۹	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا ارشاد
۱۸۰	حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

مکہ پر پہنچنے بدعت کی ماہیں

۱۹۲

① فرض نمازوں کے بعد ذکر بالجہر

۱۹۲

حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت

۱۹۲

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت

۱۹۲

انکر اربعہ کا اجماعی موقف

۱۹۴

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

۱۹۵

ذکر بالجہر سے منع کننا واجب ہے

۱۹۶

مدرسہ نقشبندیہ کے صدر مدرس کا فترے

۱۹۷

سجادہ نشین علی پور کی تقریظ

۱۹۹

حنفیہ کے اصول پر ذکر بالجہر کی روایت قابل استدلال نہیں۔

۲۰۰

② جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے مکہ پڑھنا

۲۰۱

بریلویوں کی بغیر تقلید روش

۲۰۱

حدیث گھڑنے والے سے روایت لینا

۲۰۱

تین مقامات پر جہر منع ہے

۲۰۲

جنازہ کے موقع پر ذکر بالجہر منع

۲۰۲

نماز میں بدعت کی ماہیں

① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ

۲۰۳

بریلوی مولوی کا طریقہ واردات

۲۰۴

ابلیس کی گمراہی زیادہ نہیں بلکہ ہے

۲۰۵

شیعوں کے اعتقاد اذان کا بہانہ

۲۰۵

اذان کے ساتھ درود لانے کا

۲۰۷

بریلوی استدلال اذندایت ابی داؤد

۲۰۷

جربابت تعینا جہر کی جائے اس

۲۰۸

پر جہر کا دوام بدعت ہے

۲۰۸

درود اذان کے بعد پڑھا جائے

۲۰۸

ذکر اذند درود شریف میں فرق

۲۰۸

درود شریف آہستہ پڑھا جائے

۲۰۹

درود کی آواز تلبیہ سے بھی دینی ہو

۲۰۹

② اذان میں انگوٹھے چرنا

۲۱۲

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نام پر

۲۱۳

موضوع روایت سے استدلال

۲۱۳

ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی شرط

۲۱۴

انگوٹھے چرنے کی سبب روایات غیر معتبر

۲۱۴

مولانا احمد رضا امد مفتی احمد یار میں

۲۱۵

اختلاف

۲۱۵

③ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے

۲۱۷

کھڑے ہونے کا ناجائز ماننا

۲۱۷

شروع ہجیر میں کھڑے ہونے کا حکم

۲۱۸

۲۱۹	نیزنا حضرت عمرؓ کا عمل	۲۱۹	چوتھی تحفیر کے بعد دعا صرف اس حدیث
۲۱۹	سیدنا حضرت عثمانؓ کا عمل	۲۱۹	میں ہے کہ ابھی سلام نہ پورا ہو۔
۲۲۰	کھڑے ہونے میں وقامت الصلوٰۃ	۲۲۰	نماز جنازہ قائبانہ صرف بایں حدیث
۲۲۰	سے تاخیر نہ کی جائے۔	۲۲۰	کہ فرض کفایہ ادا بھی نہ پورا ہو۔
۲۲۱	حضرت سعید بن السیبؓ کا قترے	۲۲۱	حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا صحابہ سے
۲۲۱	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا قترے	۲۲۱	سبقت بالدار نہ کرنے کی استدعا۔
۲۲۲	ترکِ مقبوسے کا سہت لازم نہیں	۲۲۲	قبروں پر کی جانے والی بدعات
۲۲۲	⑤ نماز میں نیت بدلنے کا بڑی عمل	۲۲۲	① عیدِ قبر کی بدعت
۲۲۲	نماز میں حضورؐ کی طرف بہت کرنا	۲۲۲	زیادۃ قبر اہل عیدِ قید میں فرق
۲۲۲	حضورؐ کا خیال آجائے میں حرج نہیں	۲۲۲	عیدِ قبر کی شرح از جمعۃ اللہ
۲۲۲	خیال باندھنا اور صرف بہت ممنوع ہے	۲۲۲	قبروں پر میسے لگنے لگے ہیں
۲۲۲	⑤ نماز جنازہ مکعبہ وہیں اجتماعی دعا۔	۲۲۲	قبروں کے میلے حوس کہلاتے ہیں
۲۲۲	حضرت عبداللہ ثمالیؓ کی نماز جنازہ	۲۲۲	زیادۃ قبر کے لیے دن غز کرنے کی بحث
۲۲۲	میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو	۲۲۲	قبروں پر معاضری کی تین صورتیں
۲۲۲	اسکی تعمیل نماز کے اندر کی جائے۔	۲۲۲	قبرِ شہداء پر سلامۃ معاضری
۲۲۲	فائے تعقیب اور فلسائے تفریح کی تفصیل	۲۲۲	کی رہا ایات میشر بنے سند ہیں۔
۲۲۲	قرآنِ کریم پڑھنے سے پہلے اعراف باللہ	۲۲۲	تعیین انتظامی اور انترامی میں فرق
۲۲۲	چیز مانگتے ہوئے پردے میں رہو	۲۲۲	تقسیم اوقات اور تقسیم مقامات
۲۲۲	یہ نہیں کہ بعد میں پردے میں جاؤ۔	۲۲۲	سفر اور تعین میں حکم کا فرق
۲۲۲	داخل صوالہ الدعاء کی شرح از محمدین	۲۲۲	② قبروں پر برسرِ شہدائیاں اور پھول
۲۲۲	فتہار کا دعا بعد جنازہ سے منع کرنا		

دعا اور اذان کو ایک کرنے کی کوشش ۲۵۹

قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں { اصل سنت ہے تمسک بالاباحت نہیں۔ ۲۵۸

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف ۱۶۱

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد ۲۶۳

اذان کے لغوی اور اصطلاحی معنی ۲۶۲

⑩ قبول پراذان کی بدعت کب سے چلی؟ ۲۶۳

بریلوی مولویوں کے لیے نیا کام پیدا کرنا ۲۶۶

گیارہویں سہیف

عام مانع مسائل میں عوامی ذہن کا { اعتبار کرنا چاہیئے۔ ۲۸۹

گیارہویں کا اعتقادی پس منظر ۲۶۸

گیارہویں کا تاریخی پس منظر ۲۶۹

گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی بریلوی کوشش { ۲۶۹

بریلوی علماء کے عوامی مسائل ۲۷۰

گیارہویں گیارہ کے مجموعے کا نام نہیں ۲۷۱

مولانا فضل رحیل کو ملنے والے گیارہ روپے ۲۷۲

جز منوں کی بریلویوں سے مخالفت ۲۷۳

جزمی میں پاگلوں کی حید کا منظر ۲۷۳

مذہب میں تخفیف نہیںوں کی تسبیح سے { ۲۴۰

③ قبر اور لیاہ کے محل عرق گلاب سے ۲۴۱

حسل قبر کے اندر چار شرعی برائیاں ۲۴۳

④ قبروں پر نذرین اور منتیں ۲۴۵

حاجتیں پوری کرانے کی فہمیں ۲۴۵

مرحوم کی رضا طلبی اور تقرب کی نیت { ۲۴۶

بے اس کی نیت ماننا حرام ہے۔ {

۱۱ اس نذر کے باطل اور حرام ہونے کے درجہ ۲۴۶

اس کے حرام ہونے پر فقہ حنفی کی شہادتیں ۲۴۶

فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ ۲۴۷

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا فتوے ۲۴۹

⑤ قبروں پر نذر کئے گئے بچے اور مرغے ۲۴۹

⑥ مزاروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا ۲۵۱

⑦ قبروں کے گرد طواف کرنا ۲۵۱

طواف کعبہ سے متعلق ہے { ۲۵۲

اور مگر کے طواف پر کفر کا خطرہ {

لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے گرد { ۲۵۲

طواف کرنے کا بریلوی عمل۔ {

⑧ قبروں اور دیواروں کو تبرکاً چھونا ۲۵۳

⑨ قبروں پر اذان دینا ۲۵۷

- ۲۹۳۔ مولانا عبدالسمیع رامپوری کا فتنے
۲۹۳۔ حدیث مشکوٰۃ میں تصعیف
۲۹۴۔ تحقیق روایت عالم بن کلیب
۲۹۵۔ ایصال ثواب کا کھانا کون لگ کھائیں
- ۲۹۲۔ مولانا احمد رضا خاں کے گیارہ روپے
۲۹۲۔ مولانا احمد رضا خاں ثواب صاحب کے پٹنگ پر
۲۹۲۔ مولانا کچھ جھوٹی خان صاحب کے پٹنگ پر
۲۹۲۔ پاکستان میں پاگلوں کے میسے سارا سال
۲۹۲۔ مسکے گیارہ برس میں حرام و حلال کے
۲۹۲۔ دوسک، نذر و نیاز اور ایصال ثواب۔

عید میلاد النبی کی سالانہ تقریب

- ۲۹۴۔ اجتماعی خوشی سے عید بنتی ہے
۲۹۴۔ کیا صاحب نے اجتماعی خوشی کی؟
۸۹۸۔ اجتماعی خوشی کا راج کب سے؟
۲۹۹۔ ولادت اور بعثت ایک ہی دن
۲۹۹۔ حضور کے لیے تنظیم قیام
۲۹۹۔ کرنا خود حضور کو ناہنہ تھا۔
۲۹۹۔ سامنے کے قیام سے تصور کا قیام
۲۹۹۔ ایمان کے لیے زیادہ ضرر ہے۔
۲۹۹۔ قیام تنظیم کو واجب سمجھنا
۲۹۹۔ محفل میلاد غیر مقتد نے شروع کی
۲۹۹۔ علماء مقتدین کا ردِ حمل
۲۹۹۔ نفس ذکر ولادت مندوب ہے
۲۹۹۔ اجتماعی میلاد منانا برصغیر
۲۹۹۔ پاک و ہند میں کب آیا؟
۲۹۹۔ صحابہ کی بدعات سے نفرت
- ۲۹۸۔ محمود احمد رضوی کا گیارہ برس کا عیدہ
۲۹۸۔ سرکار بغداد کی حوامی نذریں
۲۹۸۔ بتوں پر چڑھائی گئی نذریں حلال
۲۹۸۔ دیوبند بھرائی کی نذر و نیاز کھانا
۲۹۸۔ ہولی اور دیوالی کی نذریں لگے دن کھانا
۲۹۸۔ بریلوی مولویوں کی اپنے نیے نذریں
۲۹۵۔ جائز کرنے کی کوشش۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

- ۲۹۵۔ ایام مصیبت اور دعوتوں کی مصیبت
۲۹۵۔ ایسی دعوتیں بدعتِ قبیحہ ہیں
۲۹۰۔ اسلام کی چودہ صدیوں کی شہادت
۲۹۰۔ علامہ شامی کا مفصلہ کن بیان
۲۹۳۔ بریلوی مولویوں کے اہل میت کے ہاں
۲۹۳۔ سے کھانے کے فضول فتنے۔

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہ کو دو چیزوں سے شک کرنے کی ہدایت فرمائی اور ضمانت دی کہ جب تک وہ ان دو چیزوں سے انحراف نہ کریں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا تھیں :

① کتب اللہ اور ② سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کے گرد اہمیت نے پوری محنت سے خط و قرأت اور تفسیر کا پہرہ دیا اور اسے شریعت کا پہلا مانہ ٹھہرایا اور اس کی ہر نقلی اور معنوی تحریف سے حفاظت کی اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ سنت کے گرد بھی اہمیت نے پوری دقت سے پہرہ دیا اور بدعات کو اس حلقہ نوری میں داخل ہونے سے پوری قوت سے ان کے آگے روک کر تمام کے بند باندھے اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ بدعات سنت کے حلقہ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔

دور اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت علی المرتضیٰؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سرفہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علی الاطلاق بدعت کہا اور کوئی مصلحت انہیں اس اظہار حق سے نہ روک سکی۔ فجزاھم اللہ احسن الجزاء۔

اس امت کا دوسرا ہزار شروع ہوا تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اس پہرہ و فاپر آئے اور اس طرح شریعت کی حفاظت فرمائی کہ بدعتِ حسہ تک کو اس غلیظہ قدسیہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ اور پھر ان کی راہ پر حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ پورے عزم و ہمت سے چلے اور کتب و سنت

کے گرد مخالفت کی ایک پوری خندق کھود دی۔

اس دورِ آخر میں اس محاذ پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا تھانی حسن پناذ پوریؒ نے اقامتِ سنت اور ردِ بدعات کی محنت کی ہے۔ یہاں تک کہ آج برصغیر پاک و ہند میں جہاں بھی آپ کو بدعت کی ذہابِ مسدود ملیں گی اس کے چھپے آپ کو انہی حضرات کے کسی نہ کسی شاگرد یا متوسل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب ان حضرات کی کامیابیوں سے ردِ بدعات کی بنیاد قائم ہو چکی ہے اس کے ضوابط متعین ہو چکے ہیں اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسی بدعت سننے میں نہ آئے گی جس کا رد نہ ہو چکا ہو اور اس پر لکھنا نہ جا چکا ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعت اُبھرا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی وفادارِ سنت کو اس کے مقابل لاکھڑا کیا اور اب اہل بیت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں رہی جس کے باعث آج بھی بعض حلقوں میں بدعات کی اندھیریاں قائم ہیں۔ تاہم ابھی اس محاذ پر اور تبلیغی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

فلسفہ بات پر اڑنا بنو آدم کی شان نہیں

انسان فطری طور پر آدمی ہے — یعنی آدم کے مزاج والا — کہ خدا کی محبت اور طلبِ قرب میں محکم کو نہ دیکھے۔ اپنی خواہش پر چل سکے اور جوشِ عمل میں آگے بڑھنے لگے — اور پھر جب اس پر اسے ٹوک دیا جائے تو قریب اور انابت کے ساتھ جھکے اور اپنے اصل محکم پر آجائے — آدم مزاج وہی ہے اور آدمی اسے ہی کہتے ہیں ۔

میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمتِ حق

کہ گرنے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تمام اس کا

حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب اسی طلبِ قرب میں گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قربِ الہی پاؤں گا۔ بدعتی بھی سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعتِ طاعتِ خداوندی

ہیں اور قریب الہی کا ذریعہ۔۔۔ اور وہ اس حکم کو نہیں دیکھتا کہ اس کامل دین میں اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما گئے من احدث فی امرنا ہذا اما لیس عنہ فہو ردہ او کا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

بریلوی کہتے ہیں حضرت آدم کا عمل اس لیے خلاصہ ہوا کہ اس پر منع وارد تھی۔ انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ سو بدعت وہی ہے جس پر منع وارد ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ متہلکے نئے نئے اعمال و عادات جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو کیا ان تمام پر من احدث فی امرنا ہذا کی منع وارد نہیں؟ وہ منع جزئی تھی اور یہ منع کلی ہے وہ منع وقتی تھی اور یہ شریعت دائمی ہے جو نئی جمع و تفریق سے بالا ہے اور سنت کی رکھوالا ہے یہاں اسے ایک ضابطہ کے تحت رکھا گیا ہے کہ دین کامل مکمل ہو چکا اب اس میں تا قیامت کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو سکے گی۔ دین میں کوئی نیا کام اسے دین سمجھتے ہوئے داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا کرنا دین میں بدعت کا درودہ کھولتا ہے۔

پھر بریلوی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر تنبیہ کیا گیا تو وہ اپنی بات پر اڑے نہیں۔ تو راتوں میں جھج گئے۔ سوا اب آدمی کی فطرت یہی ہے کہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں۔ خلا کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالے۔ ایسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بننے تو دیکھا لیکن آدم کی توبہ و انابت کا یہ کمال ابھی اس پر نہ کھلا تھا۔ ورنہ وہ بھی سجدہ کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو اہل بعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور امتیازی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا ہو گا۔

یاد رکھیے اہل بدعت کا اپنی بدعات پر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت نہیں سمجھ دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کا سنگ بنیاد شیطان نے رکھا تھا اور اب تک شیطان مزاج لوگ اپنی ضد کی ککیر کو پیش پیش جابھرتے ہیں۔

بدعت کی زینت اور رونق

وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنا رکھے ہوں شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ اس کی چمک دکھ میں کھو جاتے ہیں اور حرص و لالچ کے کسبیا اس کی کشش اور لپک میں کویۃ سہ جاتے ہیں۔ اہلسنی نے تو اشرب الغزت کے حضور ہی کہہ دیا تھا۔
قال رب بما اغویتني لازيتن ليعرفي الارض ولا فوینہم اجمعین الا
عبادك منهم المخلصین۔ (سپکا، اکبر ج ۳ آیت ۳۹)

ترجمہ اے رب تو نے مجھے جو دوسری راہ پر ڈال دیا اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو آراستہ کر دوں گا اور ان میں سے کو گمراہ کر دوں گا مگر اترے مخلص بندوں کے۔

ہندوؤں کے ہاں دسہرے کے رنگارنگ مجھے مختلف ڈیزائنوں کے دیوتاؤں کے بت، ہولی کے رنگارنگ کے چھینٹے — عیدائیل کے پھولوں سے لے کر سس فادرز اور دیواروں پر لگی تصویریں اور جھنڈیاں کر سس تقریبات کے پھلکتے جام — آتش پرستوں کے شعلہ دہن فانوس اور لپک شعلہ بردار جلوس — شیعوں کے رنگین تعزیتے اور جھنڈیلوں سے لے کر دوا بھنگا کے جلوس — اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں، دسویں اور چہلم کے غلو طاجنات، جلوس کے جلوے اور قوالوں کے نغمے — یہ وہ رونقیں اور زینتیں ہیں جو اسلاف کی طرز پر چلنے والی مسجدوں میں آپ کو کہیں نہ دکھائی دیں گی اور انسان ان میں کھو کر اسلام کی فطری سادگی اور اس اخلاص و اعتقاد کو بیکھر بھول جاتا ہے جو الہی تعلیم کی بنیاد تھی۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ جب دنیا کی وجاہت اور رعب و داب بلکہ کچھ لالچ بھی آ شامل ہوں اور لوگوں کے صدر اور حکمران بھی عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگیں تو آسمانی ہدایت اور الہی تنظیم بیکھر دم توڑ کر رہ جاتی ہے اور حق یہ ہے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا اس نے کر دکھایا اور اولاد آدم کو بڑے بڑے بھلاوے دیئے۔

واذ ذین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و
آئی جار لکم۔ (پنٹا: الانفال ع ۷)

ترجمہ۔ اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو
اور بولا کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔
دیکھئے یہاں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس سے اس قریب
کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے۔ بہت سے عوام اور جہلاء ان مجالس
بدعت اور محافل عرس میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے خاصے ڈانقے میسر آجاتے
ہیں۔ وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں۔ اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جبرے
اور ہنرے اور ملنے ملانے کے کھلے مواقع اور ہنرے میسر آجاتے ہیں۔ دنیوی دلچسپیوں اور رونقوں
کی اچھی خاصی بہار ہوتی ہے اور نام پھر بھی دین کا چل رہا ہوتا ہے کہ جو روکے یا نوکے فوراً بد مذہب
کا نام پائے یا سارے حالات کو دیکھ کر آنکھ پھلے اور خاموشی سے گزر جاتے۔

مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں

اس کے بالمقابل مسجدوں اور عبادت خانوں میں کیا رکھا ہوتا ہے۔ خاموشی اور
خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مومنین «اولئک ماکان لہم ان یدخلوها الا
خائفین» کے جبر میں وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سامان چمک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
سوا دھڑکن آنے۔ اکثریت اُدھر ہی بھاگتی ہے اور بڑی تیزی سے الہی حمد و مدح پھاندتی
چلی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جا کر خود دیکھ لیں۔ ہم کہیں گے تو
شکایت ہوگی۔

فلان کنت لا تدری فتلك مصیبة

وان کنت تدری فالمصیبة اعظم

بریلوی حب ان بحال سے لڑتے ہیں تو رستے میں ان کی زبان پر یہ چرچے ہوتے ہیں سبحان اللہ
 بڑی روفی تھی۔ بڑی بہار تھی کھانے پینے کو بہت کچھ تھا بڑے مزرے تھے۔ نئے پرانے سب آشنا
 خوب ملے اور بار بار ملے بس واپس آتی ہوں۔

بدعت کی لپک اور کشش

اہل بدعت ایسے جتنے اعمال کہتے ہیں اس اُمید میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کی
 کی جزا ملے گی اور ان کے اعتقاد میں ان کی یہ طاعت اور نیابت حق ہوتی ہے۔ جنگلوں کے سادھو اور
 پہاڑوں کے ماسک اس اُمید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر پائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے
 ہوتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھٹائے میں جا رہے ہیں۔ خدا ان غلط ساختہ اعمال سے
 کبھی راضی نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ

صَنَعًا۔ (پہلا، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ جن کی کوشش دنیا میں ہی رہ گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں
 (آخرت کے لیے) اپنے کام۔

مفسر بیضاوی ان لوگوں کی مثال میں میثاقی لاپرواہی کو پیش کرتا ہے۔

كُلُّهُمْ رَهْبَانِيَّةٌ فَإِنَّهُمْ خُدَّاءُ دُنْيَاهُمْ وَأَخِرَتُهُمْ وَهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَعًا

يُحْسِنُونَ صَنَعًا الْعِبَادَةُ وَاعْتِقَادُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ۔

ترجمہ۔ جیسے رہبانیت کے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھٹائے میں

ہی رہے اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں اس میں وہ خوش ہیں اور

یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے ان عملوں سے خدا خوش ہو رہا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے وفي الآية اشارة الى اهل الاهواء والبدع. اور آگے جا کر لکھتے ہیں :-

ون هؤلاء القوم يبتغون في العقائد ويراؤون بالاعمال فلا يعود
وبال البدعة والرياء الا اليهم

ترجمہ۔ یہ لوگ اپنے عقائد مجھانے بنا چکے ہیں (پہلے پیغمبروں کے طریقے پر نہیں ہے) اور اعمال میں بھی وہ ریاکار ہیں۔ سو ان کی بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ دین حق کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

اہل بدعت کے مختلف طبقات

ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے ایک چلا آ رہا تھا اسے بدلا۔ توحید و رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث رست کی بجائے خدا کا بیٹا اور نجات آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیب سیح کی راہ تجویز کی۔ گویا نو بدعت دین بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت خاتم النبیین آئے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین پر لوٹایا جو پہلے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا اور آپ کو کہنا پڑا کہ میں کسی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں جیسے پہلے پیغمبر کرتے رہے ہیں۔ میری رسالت کسی عہدی نوع کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

قل ما كنت به عامن الرسل. (نہیں: الاحقاف ع ۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔

سرمیسائی ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی۔ ہندو ایسے اہل بدعت تھے جن کی بدعت انہیں کھلے شرک تک لے آئی۔ وہ اپنے مندروں میں بتوں کو لے آئے کہ یہ خدا

کی عبادت میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ یہ بُت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ ایک بڑے خدا پر اعتقاد رکھتے ہوئے اعتقاد سے انہوں نے مندروں میں بُت لایکھے اور اس اتحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے کوئی محروم کر دیا۔ گو وہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کُتر تک لے گئی ہیں۔

بدعت فی العقائد کے مجرم

پھر ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر بدعت فی العقائد میں وہ بھی کفر کی سرحدوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کو خدا اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کو محرف اور سبیل سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق جانتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء میں خدا کا اُتر نامانتے ہیں اور بڑا اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اُتر پڑا وہ دین میں مصطفیٰ ہو کر

یہ سب طبقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں اور انہیں معتزلہ و خوارج اور شیعہ اور علویہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اہمیت ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں ان کے اعمال ضائع ہو جانے کا بیان ہے۔ اب بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں۔

الَّذِينَ هَضَبُوا حَيْثُ هَضَبُوا الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

صَنَعُوا. (پہلا، الکہف)

یہ سب مجرم اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جن کی کوششیں یہ ہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب اگر کوئی شخص یا طبقہ اہل سنت بھی کہلائے اور اس کے عقائد معتزلہ و خوارج اور شیعہ و علویہ کے سے بھی نہ ہوں پھر بھی اگر وہ ایسے اعمال طاعت کرتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کئے تو وہ بھی اس ذیل میں آجاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے

اعمال کرتے رہے کہ انہیں امید تھی کہ آفت میں وہ ان کا صلہ پائیں گے مگر وہ ان کے اعمال نہیں رو گئے اور آگے نہ جاسکے۔

یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال سنت اور صحابہؓ کے پہلے میں نہ ڈھلے تھے۔ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بدعات تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایسے لوگوں کو مرتج فتنوں میں بدعتی فرمایا۔ آپؐ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے سنا۔ ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے کر رکھا تھا۔ آپؐ نے انہیں مسجد سے نکال دیا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں

صحیح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعة من المسجد يملكون ويصلون
على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپؐ نے کچھ لوگوں
کو جو مسجد میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھ رہے تھے مسجد سے
نکال دیا اور فرمایا تم تو بدعتی ہو۔

آگے بدعت کی ایک اور قسم ہے کہ اعمال کے ڈھانچے تو دی جہل جو پہلوں سے ہمیں ملے
ہیں لیکن ان کا رکھ رکھاؤ اور ظاہری اہتمام پہلے سے کچھ بدل جائے اور اس پر صحابہؓ کا عمل ثابت نہ
ہو۔ مثلاً تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دور میں عام طور پر گھر پر ہی پڑھی جاتی تھی اب
اگر اسے اعلان و اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھا جائے لگا اور یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو تو کیا یہ
ایک نیا عمل نہ سمجھا جائے گا؟ کے معلوم نہیں کہ چاشت کی نماز و صلوٰۃ الغنیٰ (حنور صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا حضرت عبداللہ
بن عمرؓ نے اس کے بدعت ہونے کا فتوہ دیا۔ امام ہانتر بن حنوت عبادہ ایک دفعہ حضرت عروہ
بن الزبیرؓ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ

رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ میں حضرت ام المؤمنینؓ کے حجرہ کی طرف بیٹھے تھے ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔

وَالنَّاسُ يَصَلُّونَ الصُّحْرَىٰ فِي الْمَسْجِدِ فَالْآنَ هُنَّ صَاحِبَاتُ الْمَقَالِ بِدَعَةٍ ۖ

ترجمہ۔ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے ہم نے آپ سے ان کی اس نماز کے

بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس نماز کو مردم صلوٰۃ کے تحت شمار نہ فرمایا کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور شان سے پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تفصیل درکار تھا۔ یہ نہیں کہ بات تو اس اہتمام کی ہو رہی ہو اور اس پر مطلق نماز پڑھنے کے دلائل پیش کر دیئے جائیں۔ حضرت علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) نے اس اصول کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔

إِنْ الْأَصْلُ إِذَا ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَلِيزُ إِثْبَاتُهُ فِي التَّفْصِيلِ فَإِذَا ثَبَتَ

مَطْلُوعُ الصَّلَاةِ لَا يَجِبُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْوُتْرِ أَوْ

خَيْرٌ مَا حَقَّ مِيقَاسُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُتَخَصِّصِ ۖ

ترجمہ۔ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں

ہوتی۔ سو جب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا عصر ثابت کرنا یا نماز وتر

وغیرہ ثابت کرنا نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ اس خاص سے بہتر کوئی خاص دلیل

وارد ہو۔

اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعوے کو مفید نہیں

آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ جب بریلوی علماء سے دعا بعد نماز جنازہ کا حوالہ پوچھا

جائے تو وہ مسئلہ کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلق دعا کی آیتیں اورد حدیثیں پڑھنی

شروع کر دیتے ہیں اور اس خاص وقت (نماز جنازہ کے بعد) کی دعا پر حوالہ پیش نہ کر سکنے کی اپنی کمزوری کو ان عہدات کے تحت پھیلانے کی سعی کرتے ہیں اور یہ بات ان سے بھی نہیں ہوتی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا، ان سے اس خاص وقت میں اس خاص بہنیت سے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حوالہ پوچھا جا رہا ہے جو ان کے پاس کئی نہیں ہے۔

کے پتہ نہیں کہ شہید کی نماز شریعت میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

نماز تہجد را جماعت سے گزارند۔ الاطراف و جوانب دلال وقت مردم از بلتے نماز تہجد جمع سے گردند و بجمیعہ تمام اداسے نمازند و این عمل مکروہ است، بکراہت تحریر بل

ترجمہ۔ نماز تہجد کو یہ لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف و جوانب سے لوگ اس وقت تہجد کی غنائ کے لیے آتے ہیں اور پورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل مکروہ تحریری ہے۔

اس سے آگے بدعت کا ایک اور انداز ہے کہ اعمال کے ڈھانچے اور منظر ہر ٹکیں تو وہی ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ انفراد و اعتقاد ہو جو پہلوں کا تھا یہ اس میں محض ایک دکھاوے اور رول کے لیے شامل ہو رہے ہوں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی اصل میں ثابت تھے اسی فرق نیت سے بدعت بن جائیں گے۔

ان کے ڈھانچے گو وہی رکھے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکار کسی وجہ سے اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں یہ اہل بدعت کی کمزور ترین نوع ہے۔

ریا کار کے نیک اعمال سرگزاگئے نہ جاسکیں گے۔ اہل بدعت اور اہل ریاس ایک اسماعیہ کو جا پہنچے اور حق یہ ہے کہ بدعت میں خود ریاکاری بھی برقی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی یہ عبارت پڑھ آئے ہیں۔

ان هؤلاء القوم یبتعدون فی العقائد ویراؤون بالاعمال فلا یعود وبال
المبدعۃ والریا الا الیہم

ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آمچکے اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر ٹوتا ہے

قرآن پاک کی رُوس سے ضائع ہونے والے اعمال

ہم اب وہ پُندی آیت پچھلی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے تحت صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا بات کہی ہے۔

قل مل ننبئکم بالآخرین اعمالہ الذین ضلّ سبیلہم فی الحیوۃ
الدنیاء وہ یحسبون انہم یحسنون صنعاً اولئک الذین کنوا
بآیات ربہم ولفاقآہ فحبطت اعمالہم فلا تقیم لہم یوم القیمۃ
وزنّاء (پ: الکہف)

ترجمہ آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کا کیا ہوا اکارت ہی گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں بس یہیں دھج رہ گئیں اور وہ سمجھتے (ہے کہ وہ نیکیوں کے کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے رب کی نشانیوں اور اس سے ملنے کے منکر ہونے سوا ان کے اعمال برباد گئے ہم انہیں قیامت کے دن (تراویں) کوئی وزن نہ دیں گے۔

رفع تعاض

دھم بحسبون انهم يحسون ضعافے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے بجا لاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کا صلے کا مفسرین بھی یہاں ایسا ہی لکھا ہے۔
یعنی يعملون عملاً ينفعهم في الآخرة ۛ

ترجمہ۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل (اس خیال سے) کرتے رہے کہ یہ انہیں آخرت میں نفع دیں گے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ مانتے تھے کہ ایک دن انہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ امام محمد بن رازی (۷۱۰ھ) بھی لکھتے ہیں۔
والاصل ان يقال هو الذی یأتی بالاعمال یظنہا طاعات وہی فی انفسہا معاصی وان كانت طاعات لکنہا لا تقبل منہم لاجل کفرہم فاولئک انما اتوا بتلك الاعمال لرجاء الثواب ۛ

ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث لائق قبول نہ تھیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو قرب کی امید پر یہ اعمال کرتے رہے۔
شیخ مفسرین علامہ حیاثی اور طبرسی لکھتے ہیں کہ ابن کواثر نے حضرت علیؑ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپؑ نے اس کے جملہ کفر و ابایات و جمع کے پانے میں فرمایا۔

اولئک اهل الکتاب کفروا بہم وابتدعوا فی دینہم فخطت اعمالہم و ما اهل النہر منہم ببخید ۛ

ترجمہ۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور

اپنے دین میں بدعت پیدا کر لیں۔ ان کے نیک اعمال ضائع گئے اور خوارج بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکروں تھے۔

اس کے ساتھ دوسری اہمیت الذین کفرو بابایات ربہم ولعائکہ بتاتی ہے کہ وہ خدائی آیات کے منکر تھے اور معاد کے قائل نہ تھے۔ سو یہ کلمے کافروں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کر پھر اس میں بدعت کی راہیں نکالتے ہیں۔ اس ظاہری تعارض کو رفع کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری اہمیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں یہ کفرو بابایات ربہم سے مراد معاد اور آخرت کا کھلا انکار نہیں۔ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو ابدی سچائی کا پتہ دیتے ہیں۔ جسطرح اہل اللہ بھی اسی کا قرینہ ہے۔ کیونکہ مکوین بعثت کے احوال نے تو وجود ہی نہ چکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہے جن کے اعمال میں سنت کے موافق نہ ہونے کے باعث وزن نہ آسکا۔ مکوین معاد کا تو کوئی عمل (آخرت کے لیے) وجود میں ہی نہیں آتا۔ وہ کوئی کام اس امید سے نہیں کرتے کہ یہ عمل آگے ان کے کام آئے گا۔ سو یہاں کفرو بابایات ربہم سے (آخرت کے) کلمے منکر مراد نہیں ہیں۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ (۱۰۲ھ) نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ دونوں بعثت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

یہود و نصاریٰ اور خوارج میں سے کوئی بھی خدا اور آخرت و معاد کا منکر نہیں۔ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفرو بابایات ربہم ولعائکہ کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہی کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے جن سے حق کا چہرہ بکھرتا ہے اور بس یہی ان کا کفر تھا۔

امام بخاریؒ کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں۔

عن مصعب قال سألت ابا قال هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا
المحروسة قال لا هم اليهود والنصارى۔^۱

ترجمہ۔ حضرت مصعبؓ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہاں یہود و نصاریٰ ملوث ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ اور فضیل بن عیاض (۱۰۲ھ) سے روایت ہے کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

خوارج کو اپنے عملوں پر نادم انسان کے عملوں کا یہ ظاہری رک رکھاؤ خدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیگمونی میں بھی منقول ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابولکھ اور عطاء بن یسارؓ حضرت ابوسعید الخدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوارج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

يخرج في هذه الامة قوم يحرقون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن
لا يجاوز حناجرهم يحرقون من الدين كحرق السهم من الرمية۔^۲

ترجمہ۔ اس امت میں ایک گروہ ہوگا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور سمجھ گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی جھڑگ سے آگے نہ بڑھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آگے نکل جاتا ہے۔

خوارج

یہ لوگ پہلے حضرت علی المرتضیٰؑ کے گروہ میں شامل تھے پھر جنگ صفین کے آخر میں انہوں نے

تحکیم کے موضوع پر حضرت علیؑ سے اختلاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعیان علیؑ (اہل
کے سامع) آپؑ کو مامور من الشراہام نہ سمجھتے تھے۔ ورنہ قدم قدم پر وہ آپؑ سے اختلاف نہ کرتے
جب یہ لوگ حضرت علیؑ سے علیحدہ ہونے تو یہ خارجی کہلائے۔ یہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے
خلافت تھے اور وہ لوگ کو کافر کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا
ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے ہاں بہت تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ صرف حضرت علیؑ رضی
کو بُرا کہتے ہیں۔ بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی وہ برابر کافر سمجھتے تھے اور وہ صرف اپنے اعمال پر نازاں
تھے۔ سو صرف حضرت علیؑ کو بُرا کہنے والے خارجی نہیں نامی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر زد کیا گیا ہے۔ سو حضرت علیؑ رضی
کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رنگ رکھنا تو میں کھو گئے اور سمجھتے
رہے کہ وہ ان اعمال کی جزا آخرت میں پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں آیات الہی کے ان دلائل کے ٹھکر
تھے جو قرآن کریم مومنین کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔

ما قلنا بن کثیر اللہ شقی (ہم، ہم) کہتے ہیں۔

وقال علی بن ابی طالب والضعفاء وحیث واحدہم المحروریۃ ومعنی هذا
عن علی ان هذه الآية الکرمیۃ تشتمل المحروریۃ کما تشتمل اليهود والنصار
لانہما نزلت فی هؤلاء علی الخصوص وانما هی عامۃ فی کل من عبد اللہ
علی غیر طریقۃ مرضیۃ بحسب اقلہ مصیب فیہا وان عملہ مقبول
وهو مخطی و عملہ محدود بلہ

ترجمہ۔ حضرت علیؑ، حضرت مخاک اور دوسرے کئی مفسرین نے اس سے خارج ہی مراد
لیے ہیں اور حضرت علیؑ سے اس آیت شریفہ کا یہی مفہوم منقول ہے کہ یہ بات جس
طرح یہود و نصاریٰ کو شامل ہے خارجیوں کو بھی شامل ہے۔ آپؑ کی یہ مراد نہیں کہ

یہ آیت خاص نواہج کے متعلق آتری ہے یہ آیت ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کی
عبادت اس کے بتائے طریقے پر نہ کرے (اپنے طریقے مٹا کرے) اور سمجھے کہ وہ
درست کہہ رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کا ہے اور
اس کا یہ (بدعت کا) عمل مردود ہے۔

مافظ ابن حجر مستوفی ۳ (۸۵۲) لکھتے ہیں:-

محمد بن عبد الوفاق روایت کرتے ہیں ابن الکواہر نے عنایت ملی سے پوچھا ہالا خیرین اعمال
سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا: وذلک منہم اہل حرد و سہل (تجے کیا ہوا یہ نواہج ہیں جن
کے اعمال ضائع ہوئے) اس کے بعد ہے:-

و لعل هذا هو السبب في سوال المصعب اياه عن ذلك وليس الذم قاله

على يبعيد لان اللفظ يتناول له وان كان السبب مخصوصا بـ

اس کے بعد ابن الجوزی سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے:-

انهم تصبوا على غير اصل فابتدعوا ففسدوا الاحكام والاعمال۔

ترجمہ: ان لوگوں نے اصل بنیاد کے خلاف ہنگامی کی بدعت مٹا لیں اور اپنی عمریں
اور اپنے اعمال کو گھانا دیا۔

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال مردود بتائے
گئے ہیں جو انہیں اسی اُمید سے سجالاتے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے مگر وہ ان کے کام
پیمانہ منت کے مطابق نہیں ہوتے، بدعت ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ آخرت کے
تراز میں ان اعمال میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے جتنی کوئی چیز زمین سے دور ہوتی ہے
اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کہ چیزیں اپنا وزن چھوڑ دیتی ہیں، آخرت میں

اعمال میں وزن اُن کے موافق سنت ہونے کی بناء پر ہو گا اور جو اعمال حضورؐ اور صحابہؓ کی موافقت میں ہیں نہ ہوں گے ان میں کوئی وزن نہ آ پائے گا۔

اعمال کی مختلف قسمیں

① اعمال دُنیا

یہ وہ کام ہیں جو انسان دُنیا کے لیے کرتا ہے جیسے تجارت، ذراعت، ملازمت، صنعت اور مزدوری وغیرہ ان کے علاوہ جزا کی اسے یہیں امید ہوتی ہے نہ کہ آخرت میں۔ نہ آخرت کے لیے اس نے یہ کلم کہنے نہ آخرت میں ان کے صلے کی اسے کوئی امید بندھی تھی یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں آگے نہیں جلتے۔

② اعمال آخرت

یہ وہ کام ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں اُمید لگی ہوتی ہے۔ وہ اسی اُمید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزا پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہیں۔

① — بدعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ اور صحابہؓ کرامؓ کے پیمانہ عمل میں کبھی نہ آئے تھے بلکہ لوگوں نے خود بنالیے۔ اور امید پھر بھی ہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔

② — اعمال طاعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ کی سنت اور صحابہؓ کرامؓ کے طریقے کے مطابق کئے گئے۔ اعمال گویا تین قسم کے ہوتے۔

① ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہاں ملے گا یہ اعمال دنیا ہیں۔

② دوسرے وہ جن کی محنت یہاں (دنیا میں)، اور جزاء و صلہ وہاں (آخرت میں) ملے گا، یہ اعمال طاعت ہیں جو پیمانہٴ سنت کے مطابق کیے گئے۔

③ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں نگران کی جزاء نہ یہاں نہ وہاں — یہاں اس لیے نہیں کہ وہ کہتے ہی آخرت کے لیے گئے تھے اور وہاں (آخرت میں) اس لیے نہیں کہ وہ اعمال پیمانہٴ سنت پر پورے نہ اترے نہ وہ صحابہ کے سانچے میں ڈھلے تھے بدعت کی ظلمت نے انہیں اٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ الشرب العزت کے حضور تو پاک کلمے ہی اور پُر اٹھتے ہیں نہ کہ حد سے اختیار کی گئیں بدعات اور ان کے شور و غصے۔

الیہ یصعد الکلمہ الطیب والعمل الصالح میں فحده۔ (پہلا، الفطر ع ۲)

ترجمہ۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور کام نیک اس کو اُٹھالیتا ہے۔

یعنی صوف نیک باتیں الشرب العزت کی طرف نہ جاتی ہیں اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں۔ سو بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں رہ جائیں گے آگے نہ جاسکیں گے اور اہل بدعت بس یہیں ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔

الذین خلت سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون

حسنوا۔ (پہلا، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ۔ وہ لوگ جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں۔

جو عمل پیمانہٴ سنت پر نہ ڈھلا ہو اور اسے کاغذ اور نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا ثمر آخرت

میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ ہو گا یہ نذر سنت ہے جس کی چمک اس جہان کی سرحدوں سے آگے بھی روشنی دے گی۔

اسلام دین کامل ہے اور پیادہ سنت پر نئی پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے اصولاً لبر نیہ ہے۔ ہمیں کہیں اور مردود دیکھنے کی ضرورت نہیں — حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ اختلاف — سو اس دین کی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ نہ اس میں کسی کی کافر کی احتمال ہے جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہ تھی تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ آپ خود فرما گئے۔

من احدث فی امرنا هذا مالئس منه فحورۃ۔

جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں مالئس منہ اس پر پوری طرح منطبق ہے تو کیا اُس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی نسبت رکھتی ہے تو اپنی طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اللہ اور اس کے رسول پر اتقرا کر نا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا احلال و هذا احرام لتفتروا

على الله الکذب۔ (سپکا، المخلع)

ترجمہ۔ اور نہ کہہ اپنی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہوا۔

ما فذا بن کثیرہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ویدخل فی هذا کل من ابتدع بدعه لیس له فیها مستند شرعی۔

ترجمہ۔ اور اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت گھڑی ہے جس کے لیے کوئی مستند شرعی (دلیل) ہو یا تغیر موجود نہیں۔

بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی

بدعت کی تعریف سے پہلے یہ پانچ ائمہ ذہن میں رہیں تاکہ صحیح بات تک پہنچنے میں ہم

غلطی، انکار، غلط بحث سے بچ سکیں۔

① بدعت کی یہ بحث تمام طلب شرعی میں ہے۔ یہ فہم اگر کہیں محتاط نفی میں استعمال ہوا ہو یا مطالب عرفی میں، تو اس سے ہمیں بچ کر نکلنا ہوگا۔

② بدعت کا مفہوم کس کے بالمقابل ہے؟ الاشیاء و معروف باحد ادھا۔ یہ سنت کے بالمقابل ہے اور سنت سے مراد حضرت خاتم النبیین اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔

③ بدعت کا موصوع تبدیلی امور ہیں یعنی وہ کام جو نیکی سمجھ کر کئے جاتے ہیں دنیوی ایبادات اس کا موصوع نہیں۔ جو انسان اپنی سہولت کے لیے جتنا اور استعمال کرتا ہے۔

④ بدعت کی مد مصائب کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے اپنے عمل پہلے سے آفتاب رسالت کی ہی روشنی ہیں۔ ہر وہ کام جو مصائب کا مٹانے کی نہیں سمجھا وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔

⑤ بدعت کا تعلق مسائل سے ہے ذرائع سے نہیں۔ مسائل کے لیے نئے ذرائع حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا دین کا مسئلہ ہے۔ جی لوگ قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں ان کے لیے قرآن کے الفاظ پر زیریں زبیر لگانا مسائل میں سے نہیں ذرائع میں سے ہے۔ مدارس کا موجودہ نظام کلاسوں کی ترتیب یہ سب دینی تعلیم کے ذرائع میں سے ہیں خود مسائل نہیں۔

ان پانچ مباحث سے سمجھ کر جو چیز بدعت ٹھہرے گی وہ بدعت شرعی ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ واقعی دین میں ایک اضافہ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے ہر ایسے عمل کو مردود ٹھہرائیں اور یہی صدر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالین منه فمردود۔ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم

مالین منہ — جو اس میں سے نہیں — دین میں سے نہیں — کے الفاظ ترجمہ طلب ہیں۔ یعنی اگر وہ کام اس شکل میں شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو اور یہ کام اس سے مستنبط ہو یہ اس صورت میں بدعت شمار نہ ہوگا۔ بدعت شرعی وہ ہے جس کے لیے کتاب و سنت میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی تفسیر ہو جس عمل کا مآخذ (تفسیر بالمعنی الاصل) شریعت میں موجود ہو

وہ بدعت نہیں اور مجتہد کے لیے اس سے استنباط جائز ہے، علامہ شامیؒ (۹۰ ص) لکھتے ہیں:-

ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي
لقد كن في ما سلف وان دقت مسائلها.

ترجمہ: علماء کو نہ چاہیے کہ وہ فقہی فروع کو جو کتاب و سنت سے مستفاد ہوں اور پہلے
سے موجود نہ ہوں گو کہ نئی و قیق کیوں نہ ہوں بدعت کہیں۔

بدعت وہی ہے جس پر مالیس منہ کے الفاظ ٹھیک بیٹھ سکیں اور وہ چیز اصلاً اور استنباطاً
کسی طرح دین میں سے نہ ہو۔ اجتہاد اور استنباط کتاب و سنت کی گہرائیوں سے صرف نظر میں مثبت
نہیں مجتہد کی وقت و نگر سے شریعت کے فروع صرف کھنڈتے ہیں ایسا بد نہیں ہوتے، حضرت امام
ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

اما القياس والاجتهاد فليس من البدعة في شيء فانه مظهر بمعنى النصوص
لا مثبت امرًا.

ترجمہ: قیاس اور استنباط کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص میں چھپے معنی کا مظہر ہے
کسی نئی چیز کو نہایت نہیں کر رہا۔

مجتہد کے استنباط کے بارے میں آپ صراحت سے لکھتے ہیں کہ یہ مالیس منہ کے
قبیل سے نہیں ہے۔

جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے

① شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا ہو جیسے اذان کو نماز سے یا نو مولود کے کان
سے۔ اب اگر کوئی شخص اسے ان منہان شرعیہ سے نکال کر اسے عام عبادت کے درجے میں

ل نفس ذکر ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب سے آتی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۶
لہ الا اعتماد جلد ۱ ص ۲۵ لہ مکتوبات دفتر کتب ص ۱۸۲ لہ دیکھئے مکتوبات دفتر دوم ص ۲۵

لاتا ہے یا اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اب یہ عمل سنت نہ رہے گا بدعت ہو جائے گا۔

② اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت سے خاص کر دیتا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل وارڈ نہیں اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی دوسری علت کو پایا ہو بلکہ مطلق متعلق ہے تو اس کا یہ عمل متنبلا نہیں ایجاد سمجھا جائے گا۔ کیونکہ استنباط کرنا مجتہد کا کام تھا۔

③ نیک اعمال یا کارنامہ بطور پرہیزچا لانا

ان اعمال کا صریح حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام ہیں قرآن شریف پڑھنا دعوہ و شریعت پڑھنا نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار اگر محض دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ عمل حرام ہیں لیکن ان دکھاوے کی مجلسوں اور پڑھنی محفلوں کو اگر ساتھ دین بھی سمجھا جائے لگے تو یہ اعمال ساتھ بدعات بھی بن جائیں گے علماء نے حضرت علیؓ علیہ السلام کے ذکر میلاد اور آپ کے نسل و نسب کے بیان کو مستحب لکھا ہے لیکن اسے بھی اگر آپ کے یوم پیدائش سے خاص کیا جائے اور اسے بیان و عمل کی بجائے چراغاں کر کے منایا جائے تو اب یہ مستحب نہ رہے گا۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲۲ براہین قاطعہ ص)

④ نئے حالات میں دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا۔ حضرت علیؓ علیہ السلام سے محبت شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی محبت اس کے دل میں مسب سے زیادہ نہ ہو لیکن اس اظہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں بناتا ہے جو صحابہؓ کے دور میں نہ تھیں جیسے محفل میں مٹھائی رکھ کر کہنا کہ اب حضورؐ یہاں آگئے ہیں اور پھر چائیاں آپ کی تعلیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور پھر پوری مجلس میں شور ہو جانا کہ حضورؐ تشریف لے آئے ہیں تو اس کی اظہار محبت کی یہ ادائیگی اس نئی شکل میں ہرگز دین نہ بن سکیں گی بدعات سمجھی جائیں گی۔

⑤ اپنے پیروں کے مشرب کو مذہب بنالینا

پیران کلام اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اُن کے حسب حال کوئی

عمل یا غلیظ لازم ٹھہراتے ہیں یہ لازم کرنا بطور صلاح ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا اعدائے انہیں اس ترتیب اور تعین سے دین سمجھنا یہ اپنے پیروں کے عمل کو تشریحی حیثیت دینا ہے جب لوگ اپنے پیروں کے عمل کو امام ابوحنیفہؒ کے فیصلوں کے درجے میں لینے لگیں تو یہ بدعت کی مدشروع ہو جائے گی۔

حضرت کے وقت کی قائم شدہ سنتوں میں اگر کسی اختلاف کی گنجائش ہے تو وہ صرف عمل راشدین ہے اور وہ بھی از خود نہیں۔ حضرت خاتم النبیینؐ کے کہنے سے امت کے لیے محبت اور سند بننا ہے اور حضرت کا کہنا خود اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں۔ ایک فرقہ عادلہ ہے جو عمل میں سنت قائم کا حیم ہے گو اس کی اصل اہمیت ٹھکر اور سنت قائمہ میں موجود کیوں نہ ہو عمل میں وہ ان کے برابر کا ماننا ہے۔

ان تفصیلات سے آپ کے سامنے بدعت شریعی کی حقیقت کچھ واضح ہو گئی ہوگی لیکن نام کتاب دہرگا اگر ہم اس موضوع کو ان تین مختلف معنائوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

① — نعمت البدعہ ② — بدعت حسنہ ③ — بدعت شرعیہ

اس تقابل سے بدعت شریعی کی حقیقت اور مکمل کو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

① نعمت البدعہ کا مفہوم

مذہبی سنتوں کو دوبارہ لانا یا زندہ کرنا — یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے کبھی موجود تھی اسے پھر سے لانا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف صحت نئی بات ہے۔

مثال : حضرت نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر کسی مصیبت کے لیے چھوڑ دی صحابہ کرامؓ اپنے طور پر مسجد میں چھٹی چھٹی جماعتوں میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی کوئی سنت کو (سب کا ایک جماعت سے تراویح پڑھنا) پھر سے قائم کر دیا یہ کسی طرح بدعت

نہیں۔ البتہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے۔ اس جہت سے اسے نعمۃ الہیہ کہہ سکتے ہیں تاہم شرعی میثیت سے اسے سنت کہا جانے کا بدعت نہیں۔

نعت الہیہ کہی ہوئی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی حضرت علیؓ کی امتیازاً ملاحظہ ہو کہ اس پر بھی صحابہؓ سے مشورہ کیا اور جب تک سب نے اس سے اتفاق نہیں کیا تب نے اس کی بدعت کو پھر سے قائم نہیں کیا۔ جب سب نے اتفاق کر لیا تو اب اسے اجماع صحابہؓ کا مدعی بھی حاصل ہو گیا جو اپنی بکھرے ہوئی بدعت ہے۔

ہاں جو چیز سرے سے عروج ہی نہ ہو نہ کسی نے پہلوں میں سے اسے کیا ہو اسے وجود میں لانا واقعی ایک اضافہ ہے اور اس کا دل دین میں اب کسی اضافے کی سرگزشت نہیں ہے۔

② بدعتِ حسنہ کا مفہوم

بدعتِ حسنہ بدعتِ سنیہ کا مقابل نقطہ ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بدعت سنیہ قائم ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اخف بدعت کو لے آنا بدعتِ حسنہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں تو بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اپنی مصطلحت کے لحاظ سے یہ حسنہ ہے۔ کیونکہ اس نے ایک ہڈی بُرائی کو ختم کیا ہے یا کرنا ہے۔

مثال: مصر میں فاطمی خلفائے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کر دیا تھا۔ ابو ظفر درود فقہ کہتا: السلام علی الملک الظاہر لوگ اس سے اُس ہو چکے تھے سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب ان پر فتح پائی تو اس نے اسے بدل کر السلام علی رسول اللہ کر دیا۔ تاکہ اس جملے کے خلاف کوئی پُرانے جملے کو پھر سے لانے کا خواب بھی نہ دیکھ سکے۔ سلطان نے نہ چاہا کہ اس بدعت کو یکسر ختم کر کے وہ وہاں کوئی شورش برپا کر لے۔ حضرت پر سلام اپنی ذات میں کوئی بُری بات نہ تھی۔ اسے اذان میں لے آنا صرف ایک وقتی مصطلحت کے لیے تھا۔ ایک بدعتِ سنیہ کے خاتمہ کے لیے تھا اور جب وہ دوبارہ متبرہ جاتا رہا تو پھر اذان کو ہر سلام بدعت سے خالی کر لیا گیا اور اب وہی اذان رہ گئی جو حضرت جلالؓ دیتے تھے۔

بدعتِ حسنہ میں حسن اپنی ذات سے نہیں، محض اس کے تقابل کی وجہ سے کہ اگرچہ نہ بدعت کیا امد حسن کیا۔

بزرگانِ دین کا بدعتِ حسنہ سے اجتناب

① بزرگانِ دین بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح بچتے ہیں جس طرح بدعتِ شرعی سے یہ تو صرف جہاں کی رعایت کے لیے کچھ دیر چلنے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کچھ لوگ بڑے اہتمام سے مسجد میں نمازِ چاشت پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے مولانا احمد رضا خاں کے پیشرہ مولانا عبدالمصعب رامپوری لکھتے ہیں:-

آپ کی اس سے مراد بدعتِ حسنہ معنی ہے

اب دیکھتے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کیا خود اس بدعتِ حسنہ میں شامل ہوئے؟ حضرت مجاہدؒ (۱۰۶ھ) فرماتے ہیں آپ ایک طرف حضرت امام المؤمنینؑ کے جھومکے پاس بیٹھے رہے اور نمازِ چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے آپ کا خود اس کا بغیر میں شامل نہ ہونا بتاتا ہے کہ اونچے درجے کے بزرگ بدعتِ حسنہ سے بھی ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ عبدو الف ثانیؒ فرماتے ہیں جب تک تم بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح نہ بچے جیسے بدعتِ سینئر سے بچا جاتا ہے، انسان کو ردِ معانیت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی پھر یہی ایک روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی عمل کو بڑا بدعت کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو گروں کو نماز کے لیے بلاتے سنا۔ آپ نے اس تشریب کو کھلے طور پر بدعت فرمایا۔ آپ نے حضرت مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل۔ یہاں تو بدعت چل رہی ہے، آپ نے یوں فرمایا:-

اخرج بنا فان هذه بدعة.

ترجمہ: ہمیں یہاں سے لے چل کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔

اب کیا یہاں بھی بدعت سے بدعتِ حسنہ ملا رہی گی۔ ایسا بھی ہو تو کیا آپ اس بدعتِ حسنہ کے

مکمل کرنے والے تھے یا اس سے نفرت کر کے وہاں سے نکل جانے والے ٹھہرے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابلِ اقتناء ہوتی ہے مولانا عبدالمصیح اسے بدعتِ حسنہ ٹھہراتے ہیں تو یہ ان کے من کی بات ہے۔ اہل علم تو اسے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ ہاں کوئی بات اگر یقیناً ہو تو یاد ہونے لگے وہ حسنہ ہے بعد ازاں انہیں۔

② حضرت امام ربانی مجددِ ملت ثانیؒ بھی بدعتِ حسنہ سے اقتناء کی تلقین فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فقیر کسی بدعت میں حن نہیں دیکھتا۔ نہ اس میں کسی قسم کی ثوابیت محسوس کرتا ہے۔ نہ وہ سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں نہ ڈھلا ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ یقیناً بدعت ہے۔

③ بدعتِ شرعیہ

یہ وہ کام ہے جسے شریعت نے بدعت ٹھہرایا ہے۔ بدعت کے بارے میں احادیث کی وارد تمام وعیدیں سب اسی بدعت پر وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے:-
وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور نہ اسے کبھی صحابہؓ نے کیا ہو اسے دین کا کام سمجھ کر
کنا اور کارِ ثواب سمجھنا یہ بدعتِ شرعیہ ہے۔

① — دینی کام اور نئی دینی ایجادات سب اس سے نکل گئے۔ انہیں کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتا۔

② — مسجدوں میں گھڑی اور پچھلے لگانا ایک ضرورت ہے دین نہیں۔ یہ ذرائع ہیں مسائل نہیں۔

③ — مدارس میں انصاب کی تعلیم کلاسوں کی ترتیب۔ دوسرے حدیث اور امتحانات یہ سب امور ذرائع میں سے ہیں خود دین نہیں۔

④ — وقت کے قومی ملی اور دینی تقاضوں کے لیے مجالس و اجتماعات بھی ذرائع میں سے ہیں خود

دین نہیں۔ دین آج سے چودہ سو سال پہلے سے مکمل ہو چکا ہے اس میں کبھی کوئی اضافہ نہ ہو سکے گا۔

اگر کسی کام پر منع وارد ہوئی ہو تو وہ منوعات میں سے ہے بدعات میں سے نہیں۔ بدعات وہ ہیں جن پر جزئیات کی حدت میں کہیں منع وارد نہ ہوئی ہو اور کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لاتا ہو۔ اس میں کوئی دینی مصلحت بھی نہ لپٹی ہو۔ جیسے قرآن شریف پر ویریں زبیریں ڈالنا کہ اصل یہ کہ کوئی تعبدی امر میں سے نہیں مگر اس دینی مصلحت سے کہ عجمی لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ ہمارے ممالک میں قرآن شریف پڑھنا زیادہ بڑا کادہ ہیں۔ سورہ ایک وقتی مصلحت کے لئے بدعت شرعی نہیں ہے۔ دین سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہو یہ بدعت شرعیہ نہیں ہے۔ مدارس میں نصاب کی ترتیب بھی بدلنے میں سے ہے مسائل اہل عقائد میں سے نہیں ہے۔ اس پر بھی بدعت کا لفظ نہیں آ سکتا۔

تعبدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے

تعبدی امور میں نقل مل جائے تو وہ بدعت نہ رہے گی۔ جو امور پہلوں سے ثابت نہ ہوں تو اگر ہر ہر عمل کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوں گے۔ وہ کام جنہیں دین سمجھ کر عمل میں لایا جائے اور انسان ان پر عبادت کے پیرایہ میں مل کرے انہیں تعبدی امر کہا جاتا ہے۔ عبادت کا پہلا قصد خدا کی ذات سے ہے۔ جماد روزہ اس کی تصدیق ہیں عبادت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔

اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام جمیع اسماء الہیہ جن کا دہانہ پر لانا عبادت ہے ترقینی ہیں یعنی اُپر سے منتقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر حق سے ثابت ہیں، کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ جب تمام اسماء الہیہ ترقینی ہیں تو اسلام کا تمام نظام عبادت ترقینی ہو گا۔ ایک ایک تعبدی امر فرمائی جائے کہ ترقینی ہو جس کام کو بھی دین سمجھ کر کریں اس کا اُپر سے منتقل ہونا ضروری ٹھہرے گا۔ سو اسلام میں سب عبادات (جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے) ترقینی ہیں اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گھرے گئے اعمال بدعت ہیں۔

دنیوی امر میں اصل اباحت ہے تعبدی امر میں اصل ان کا حصر اور صحابہ سے متقل ہونا ہے۔ دنیوی امر میں ہماری مرضی اور اختیار چل سکتے ہیں لیکن تعبدی امر میں توقیف شرط ہے۔ دنیوی

امد میں نظر فرمات پر ہر قی ہے۔ تعبدی امد میں نظر ثواب پر ہر قی ہے۔ دینی امد جائز امد ناجائز میں
 دائر ہیں۔ تعبدی امد طاعات امد بدعات دونوں طرح کے ہر کسے میں طاعات کے عمل میں لانے والے
 اہل سنت کہلاتے گے امد بدعات پر عمل کرنے والے اہل بدعت شمار ہوں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب

مولانا احمد رضا خاں نے جبرِ مرگ پر اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ شریعت کا اتنا ہی حلی الامکان کریں مگر میرے دین و مذہب کو ہر فرض سے بڑا فرض جانیں مولانا احمد رضا خاں کا وہ خاص دین و مذہب کیا تھا جس کی وہ آخر دم تک اس اہتمام سے وصیت کرتے رہے ؟ وہ یہ کہ جن کاموں پر شریعت میں منع وارد نہیں (ذنا کا حکم ہے اور رذائے سے منع کیا گیا ہے) وہ سب کام نیکی سمجھ کر کرنے جائز ہیں مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

۱۔ مجلس میلاد ۲۔ قیام ۳۔ فاتحہ ۴۔ وغیرہ سب مسائل اسی اصل سے طے ہر جاتے ہیں۔

فغان صاحب نے یہاں کئے گئے حد پر استغفار کر لیا ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کی سنتوں نہیں ہیں اور حدیث و فقہ میں ان کی کوئی رسالت نہیں ملتی۔ اب ان مسائل کے لیے ہم بیرویل کے پاس صرف یہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل سے استغفار کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں گجراتی لکھتے ہیں:-

بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا (اس کے) ماننے والوں کی علامت ہے۔

پھر آگے جا کر صرف جاننا کہ سعد تک نہیں کاڑ ثواب بھی بن گیا۔ حالانکہ کسی مہل پر محتجب یا کافیر ہونے کا کم صرف شریعت لگا سکتی ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کام کو شریعت کا کام نہیں بنا سکتے۔ مگر دیکھنے منفی صاحب اس میں لکھتے ہیں اور کیسے مریخ الفاظ میں اس کا کاڑ ثواب ہونا ثابت کرتے ہیں۔

(میلاد شریف) اس لیے (جائزہ) کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا اور ہر ملک کے عام

مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں بل

بریلویں نے بدعات کا یہ فتوا دیا ہے کہ بدعات کے بڑے بڑے پھکڑے اس سے آسانی گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو یہ عنوان دے رکھا ہے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے گو وہ تعبدی امور ہی کیوں نہ ہوں۔ جو منع کرے اسے کہو کہ منع کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل نہ لا سکے تو بس اس ایک اصل سے جملہ بدعات جائز ہو جائیں گی جن امور پر شرع میں کوئی منع وارد نہیں ہم انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس اصل کی کچھ وضاحت کر دیں تاکہ اس بریلوی مورد کے کئی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل سکے۔

الاصل فی الاشیاء ہی الاباحتہ

پیشتر اس کے کہ ہم اس اصول پر بحث کریں ضروری ہے کہ پہلے اباحت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن ہمام الاسکندری اپنی اصول فقہ کی کتاب تحریر میں لکھتے ہیں:-
 الاباحتہ بمعنی عدم العقاب علی الاثنان بما لایوجبہ لہ معصوم ولا مبیح.^۱
 ترجمہ۔ اباحت بایں معنی ہے کہ جس چیز کے لیے (شرع میں) نہ منع وارد ہو نہ حوازم اس پر عمل کرنے سے کوئی پکڑ یا مواخذہ نہ ہوگا۔

دو بتاتنگے کے سہارے نہ بچ سکے گا

اہل بدعت اس اصل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اس لیے کہ وہ ان بدعات کو نیکو اور کلا ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ اس امید پر نہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی اور ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ کیا بدعات پر کئے جانے والے اتنے انحرافات اور عرصول کے میسے محض اس خیال سے کئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آخرت میں ان پر کوئی باز پرس نہ ہوگی؟ کوئی

مراغذہ نہ ہو گا، ہرگز نہیں۔ اہل بدعت ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کر اند کا بڑا بے سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سو یہ مسئلہ اباحت کا موضوع نہیں رہتا۔ استحباب اور سنیت کا موضوع بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مستحب یا سنت ہونا شرع سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس اصل سے کہ اس پر کوئی منع تو وارد نہیں ہوئی۔ یاد رکھتے اس اصل کا کوئی تعلق طاعات اور عبادات سے نہیں ہے۔

اصل ہر چیز میں اباحت ہے اس کی ضرر اور منشاء

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں پیدا کیں اور ان میں جو دینی منافع رکھے ان سب میں اصل میں اور اباحت ہے اور ان میں حرام وہی چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے حرام فرمایا ہو۔ وہ نہ خدا کی تمام زمین اور اس سے ملکی تمام نعمتیں جو آدم کے لیے اصل حلال ہیں۔ اس موقف کے قوانین اپنے اس موقف پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

① **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (پ: البقرہ ۲)**

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں۔

② **وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَه. (پ: الحجۃ ۱)**

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں سب اس کی طرف سے ہے۔

③ **الْعَرَبُ وَاللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسَبَغَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ**

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. (پ: المائدہ ۲)

ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور پوری کہ دیں تم پر نعمتیں مکمل اور چھپی۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں اور نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے بنائی گئی

ہیں اور مسلمانوں کے لیے ماسوائے ان چیزوں اور منافع کے جن کو شریعت نے حرام کیا باقی سب نعمتیں
اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ یہ ہے مفہوم اس اصول کا کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے اگر اسے تقسیم
کر لیا جائے۔

لیکن اس سب محرم اباحت کا تعلق اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ افعال و تصرفات سے
ہے۔ عبادات اور طاعات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کام عبادت اور نیکی سمجھ کر کئے جائیں
ان کے لیے شریعت سے نقل و کار ہے الاحصل فی الاشیاء ہی الاباحت کے قاعدہ کو کسی نے عبادت
اور مسائل پر منطبق نہیں کیا۔ عبادات اور مسائل میں حلال و حرام کی تفصیل شریعت سے ملے گی اس وجہ کے
میں نہ رہیں کہ اس پر منع تو وارد نہ ہوتی ہو اصل میں طے ہو چکا ہے — ان الشریعة لا تصرف الا
بالنقل والاستنباط۔ (دیکھئے عقداً بحیث للشاء ولی اللہ و ہدیٰ)

ہر وہ چیز جس سے شریعت خاموش ہو اگر اسے طاعت اور نیکی بتالینا جائے ہو تا تو حلال کیم
میں یہ اصولی مہایت نہ ہوتی۔

یا ایہا الذین امنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم فیہم

(پ، المائدہ، ع ۱۴)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر تم پر کھول دی جائیں
تو تم کو نبی لگیں۔

اگر ان کا بیان نہ ہوتا ہی ان کے جواز کی دلیل ہو تا تو ان سکوت و عہدہا مسائل سے اس انداز
میں ڈرایا جاتا معلوم نہاسکوت عہدہا اشیا میں سے بھی بہت سی نا جائزہ ہونے کی محتمل تھیں یہ نہیں کہ
جن پر منع وارد نہیں ہوتی وہ سب حلال کے کھاتے میں ڈال لو۔ ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم یہ بھی نہ فرماتے۔

فما علمتمہ منہ فتولوا وما جہلتمہ فکلوہ الی عللہ

ترجمہ موجودہ الشریعہ کے حکم سے جان لو وہ بات کہ کہو اور جو تمہیں معلوم نہ ہو اسے اس کے جانتے والے کے سپرد کرو۔

مجتہد اگر استنباط سے بھی تمہیں کچھ بتلائے تو وہ خدا کی بات ہوگی مجتہد احکام کا منظر ہوتا ہے موجد نہیں بنتا۔ لیکن اگر تمہارے یہ کہہ کر اپنا دنگے کہ شریعت نے اس سے روکا تو نہیں۔ الاصول فی الاشیاء ہی الاباحۃ تو پھر ایسے مسائل جاننے والوں کے سپرد کرنے کی نوبت کب آئے گی بغیر ضروری مسائل تو آخر مجتہد کے سپرد کرنے پڑیں گے معلوم ہوا ان میں اصل حجاج نہیں ہے۔ حضرت علیؑ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

الامرثلثة امریئن رشتہ فاتبعہ وامریئن غیہ فاجتنبہ وامر اختلف
فیہ فکملہ الی اللہ عزوجل

ترجمہ۔ مسائل تین طرح کے ہیں۔ ۱۔ جن کا درست ہونا ظاہر ہے انہیں عمل میں لاؤ۔ ۲۔ جن کا غایت ہونا ظاہر ہے سو ان سے بچو۔ ۳۔ جو امور مختلف فیہ ہوں (ان کا درست یا غلط ہونا ظاہر نہ ہو) انہیں اللہ کے سپرد کرو۔

معلوم ہوا ان کا منع نہ ہونا ان کے درست ہونے کی کسی طرح دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا حکم مجتہدین ہی بتا سکتے ہیں اور انہیں مجتہد کی طرف ٹوٹنا ناقصیت میں شریعت کی طرف ہی ٹوٹنا ناہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذ اعولایہ ولوردوہ الی الرسول والی
اولی الامر منہم لعلہم الذین یتنبطونہ منہم۔ (پ: النساء ۵۹)

ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آئے تو اسے (وہ تحقیق پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول پاک تک ٹوٹا دیتے یا اپنے بڑے لوگوں کی طرف تو ان میں جو مجتہد دسجے کے تھے اصل بات کو پال لیتے۔

یہ بھی کئی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے از خود وضع کر لو اور پھر اسے کارِ خیر کا درجہ بھی دے دو۔ بایں دعویٰ کے شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ کیا کسی مذہب میں مسائل اس طرح بھی حل ہوئے ہیں؟ بریلویوں نے دین کو کیا بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے کہ ان سے جب کبھی ان کے کسی دینی مسئلہ کی سند پوچھو تو یہ انسا پوچھنے لگیں بتلو اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟

بہشت منقل ز حیرت کہ ایں چہ بر اہمیت

فہم حدیث سے یہ لوگ ویسے ہی عاری ہوتے ہیں۔ سوال و جواب کی جہت کو سمجھنا ان کے بس کا روگ نہیں اور تشکیم کی نیت معلوم کرنا چاہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں عجیب قوم سے پلا پڑا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا: میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو (افراد اسلام بغیر درود کے منع نہیں) لیکن اس موقع پر حضورؐ نے ہمیں ایسا کہنا نہیں سکھایا، ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ ہم اس موقع پر الحمد للہ علی کل حال ہی کہا کریں بلے

آپ کے اس منع کرنے کی علت یہ تھی کہ ایسے مسائل میں جو کچھ ماثود ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسانا یا پڑھانا نہ چاہیئے۔ یہ نہیں کہ حضورؐ نے اس موقع پر اپنا ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روک پر غور فرمائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر والسلام علی رسول اللہ کہنا حضورؐ کی تعلیم نہیں ہے۔ مگر بریلوی کہتے ہیں: میکا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے انداز المسامع میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر منع وارد ہو چکی ہے۔

لہ مشکوۃ م۱۴ عن الترمذی واسنادہ صحیح لہ در فخر کتاب الذبائح میں ایک روایت یہ دی گئی ہے: موطنان لاذاکر فیہما عند العطاس وعند الذبح۔ دو موقعوں پر میرا ذکر نہ ہو، ایک چھینک کے وقت اور دوسرے ذبح کے وقت۔ اسے خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت قرار دینا اہل کہنا کہ

انوس صدافروس اس فہم حدیث پر شیخ علی ہی خاموش ہوں گے۔ درنہ دوسرا ہر شخص چپے گا کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کیوں نہ کہا۔ حضرت کے جواب کا جو مطلب محدثین سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ليس الممنون في هذه الحال هذا القول وإنما الذم على ما تضمنه من القول
الحمد لله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه على ان يمتنع
في الذم والدلالة على المأثور من غير ان يزداد وينقص فان
الزيادة في مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزداد في الاذان بعد التمهيل
محمد رسول الله واماثل ذلك كثيرة. ۱۷

ترجمہ۔ ایسا کہنا اس حالت میں ممنون نہیں ہے۔ ہم نے اس مرتبہ پر جو کچھ جاننا ہے وہ
بس یہی ہے کہ ہم الحمد لله علی کل حال کہیں اور اس میں حضور پر سلام کہنے کی
زیادتی نہ ہو اور دعاؤں اور آذکار میں تو اسی پر کثرت کرنا چاہیے جو منقول ہو اور اس میں
کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کی جائے۔ ایسے مواقع پر زیادتی کرنا حقیقتہً نقصان ہی ہے
جیسے اذان کے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا
اور اس بات کی مثالیں کہ ذکر و دعائیں اصل نقل و اثر ہے بہت ہیں۔

جن چیزوں کا شرعیت نے حکم بیان نہیں کیا۔ ان میں معافی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے کارِ ثواب
سمجھنے پر شرعیت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسے کسی طرح کا برکت سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت علیؓ

آپ نے اس روایت کی وجہ سے اسے روکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے
تو اپنے منع کی علت اور بیان فرمائی ہے یہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ صحابی رسول پر بھی اقراء باندھے ہیں
اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خواب و خیال میں بھی یہ حدیث نہ ہوگی۔ نہ انہوں نے
کہیں اس کا توالہ دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ (ملفوظات حصہ ۲ ص ۲۵۸)
۱۷ حاشیہ مشکوٰۃ عن المصنفات ص ۲۷

وسلم نے فرمایا :-

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه

ترجمہ حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا اور جن چیزوں سے شریعت نے سکوت کیا ہے ان کی تہیں معافی ہے یعنی جرم و عتہ بھی واقع ہوا اس پر معافی کی امید رکھو۔ اور یہ بھی فرمایا :-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوده فلا تقسوها وحرم اشياء فلا تتكسوها وسكت عن اشياء ورحمة لكم من غير فسيان فلا تبعثوا عنها

ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیئے ہیں انہیں منائع نہ کرنا اور حدیں متاثر نہ کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی مدد نہ چاہنا۔ اور اذرا و کم مہد کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا۔ سو تم ان کی بحث میں نہ پڑو۔ حضرت نعمان بن شیبہ (۹۴ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبأ لدينه ورضاه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

ترجمہ حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبہات سے کنارہ کشی کرے اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو دین و عزت گماتا ہے کہ اس سے منع تو نہیں کیا

۱۔ جامع ترمذی جلد ۴ ص ۱۷ سنن دارقطنی جلد ۴ ص ۱۷ صیغہ بخاری جلد ۱ ص ۱۷

ان میں جا پڑا سمجھ رہے حرام میں ہی جا پڑا۔

اب دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریرہ فرمائیں کہ جس چیز کا حلال ہوتا واضح نہ ہو اور نہ حرام ہوتا واضح ہو وہ مشتبہات میں داخل ہے مگر بریلوی حضرات اسے اپنے ہاں میں بگاڑتے ہیں۔
الحلال تین والحرام یقین و بینہما مباحات وخیرات۔ (استنصار اللہ)

یعنی جو چیز واضح طور پر حلال ہو نہ حرام ہو وہ سب مباحات اور کاغیر میں۔ الاصل فی الاشیاء فی الاباحۃ۔ اب یہ جانتے کی ضرورت نہیں کہ ان کا حکم کیا ہے جس چیز سے بھی سکتا ہے اس پر چڑھ دوڑو۔

علماء کہتے ہیں اس صورت میں مجتہدین کی طرف رجوع کر دو وہ اس میں شریعت کی کوئی نظیر پا کر اسے اس کے تابع کر سکیں گے۔ اب اگر اس تیسری صورت حال کا حکم اجتہاد اور استصحاباً معلوم ہو گیا تو اس پر عمل کر دو اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو یہاں تک کہنا ہی بہتر ہو گا اور توقف کے بغیر پناہ دین بچانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ان پر کسی چیز میں اشکال گزرے تو جب تک اس کا حل نہ ملے اس میں توقف کرنا یہ نہ فرمایا کہ امر یہ سکتا ہے نہ سب مباح ہو گئے صرف یہ دیکھو کہ کہیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔

ان اشکال علیک امر فقف حقی جبینہ بلہ

ترجمہ اگر تم پر کچھ اشکال گزرے تو وقت کرنا یہاں تک کہ تم اس کی تحقیق پاؤ۔

امادیت کے مطابق اہل سنت کا اس موضوع پر موقف توقف کا ہے نہ کہ ہر چیز کو جائز کرتے جاؤ۔ یہ معتزلہ کی رائے تھی جسے بریلوی نے اپنا لیا ہے۔ درختار میں ہے۔

الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحۃ رای المعتزلہ بلہ

ترجمہ اشیاء میں اصل توقف ہے اور اباحت معتزلہ کی رائے ہے۔

علامہ شامیؒ پہلے اس اختلاف میں کچھ نرم سے تھے۔ لیکن ابجرائقی کے حاشیہ پر آپ نے مذہب منصور اور قول قری اسی کو تسلیم کیا ہے۔

اب ہمارے بریلوی دوست فرماتے ہیں کہ جن امور کو وہ اس راہ سے دین میں لاتے ہیں کہ ان پر شریعت میں کہیں منع وارد نہیں ہوئی تو کیا وہ ان اعمال کو اس نیت سے سبالاتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے یا اس امید پر وہ یہ بدعتوں کی تکفیل سے بھیتے ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گیارہ تادمیج کی پابندی کرنے پر بدعتوں کو معاف کر دیں گے۔

اب تم بھی کہہ کر کسی مبادل کی صدا ہے

فقہائے نزدیک اباحتِ خطر (منع) کی ضد ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے۔

والمباح ما احبب للمکلفین فعله وتوکلہ بلا استحقاق ثواب ولا عقاب
نعم حیاسب علیہ حساباً بایسئل

ترجمہ۔ اور مباح وہ چیز ہے کہ جو مکلف مخلوق کے لیے اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ٹھہرایا گیا ہو اور اس پر کسی ثواب کی امید نہ رکھی جائے نہ اس پر کسی پکڑ کا اندیشہ ہو۔ ہاں اس پر کچھ آسان صاحب ہوگا۔

اس قاعدے سے جن امور کو مباح ٹھہرایا جائے ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمارے اہل بدعت و دوست جن بدعات کو اس راہ سے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ انہیں وہ مباح کے درجے میں نہیں رکھتے۔ نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں اور انہیں کا بغیر کچھ کر عمل میں لایا جاتا ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہو مگر ظاہر ہے کہ اس کا ثواب چاہیے۔ گیارہویں شریعت کو ہی لیجئے۔ ایصالِ ثواب کے لیے گیارہ تادمیج کا التزام اور اسے دوسرے

ایام سے افضل جانتا شریعتِ محمدیؐ میں اس کی کوئی دلیل نہ ملتی نہ ظہریؒ اور آج بھی ان حضرات سے جب کبھی اس کی اصل معلوم کی جاتی ہے تو یہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں کہ تم

منع کی دلیل بتاؤ۔ جب اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ عمل مباح ہے مگر ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔

اب دیکھئے یہ مباح کس دے انداز میں مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ حسب الاحتیاط لاہود کے مولانا

محمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:-

گیارہویں حضور پاک کریمؐ اعیال ثواب کا نام ہے۔ اعیال ثواب کنہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ

واجب بلکہ جواز کے درجے میں رکھتے ہیں جو شخص حضور غوثِ اعظمؒ کی روح مبارک کو

اعیال ثواب نہیں کرتا دگلدہریں نہیں دیتا، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ مگر کچھ مباح

فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔

کوئی صاحب ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیا گیارہویں کا یہی درجہ ہے کہ آخرت میں اس پر کوئی بجز

وہ ہوگی مباح قرار سے ہی کہتے ہیں اور اگر آپ اسے ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ مباح نہیں بلکہ مستحب

منہرے گا اور مستحب تو ایک حکم شرعی ہے جس پر کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ آپ اباحت کا لباس پہنے

کر پڑھنا مستحب میں کیسے آچکے ہیں کیا آپ گیارہویں کا ختم کہتے یہ امید باندھ رہے ہیں کہ خدا اس کی پٹھنے

کا نہیں یا آپ اسے کارِ غیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ الاصل فی

الاشیاء فی الاصلحۃ کا قاعدہ کیا آپ حضرات نے اسی لیے زیرِ بحث کو کھایا ہے۔ دعوئے مباح کا اور نیت مستحب

کی حسب الاحتیاط والوں کی عجیب ملی شان ہے۔

عبادات اور عادات و معاملات

عادات اور معاملات انسانوں کے اپنے ماحول اور تجربات سے بنتے ہیں۔ عبادات تو قیسی

ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت، اور اس کے پیغمبرِ برحق سے ملتا ہے۔ فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات

کے سب درجے شریعت مقرر کرتی ہے۔ ان میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع کیا ہے

بلکہ ہر بات میں نقل کی تلاشیں ہوتی ہے۔ ان عادات و معاملات انسان خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان

میں دیکھنا بہتر ہے کہ شریعت نے کسی بات سے منع تو نہیں کیا، اصل ہر چیز میں اطلاق اور اباحت ہے یہ مباح اصلی کی بات کی ہے مباح شرعی کی نہیں۔

عادات، معاملات میں بھی اصل اطلاق و اباحت ہے یا اصل منع و خطر ہے۔ اس میں متحمل اور ہنر سنت میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ عبادات میں صرف نقل و رکاوٹ ہے یہ انسان کی اپنی رائے کے سپرد نہیں اور شرعی رائے جیسے استنباط بھی کہتے ہیں وہ نقل کی ہی ایک تفصیل ہے اس کا غیر نہیں۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں

ماخذ ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان عبادات یصلح بہا
 دینہم و عبادات یمتاجون الیہا فی دنیاہم فاستقراء اصول الشریعۃ
 نعلم ان العبادات التي اوجبها الله او اوجبها لایثبت الامر ہما الا بالاشع
 ولہذا کان احمد و غیرہ من فقہاء اہل الحدیث یقولون ان الاصل
 فی العبادات التوقیف فلا یشرع منہا الا ما شرعہ الله والادخلنا فی معنی
 قولہ تعالیٰ ام لہم مشرکاء مشرعو الہد من الدین ما لہم یا ذن بہ الله ۛ
 ترجمہ: قول و فعل میں انسان کے تصرفات دو قسم کے ہیں عبادات جن سے ان کی آخرت
 کی اصلاح ہوتی ہیں اور عادات جن کی انتہیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، اصل بالشرع
 کا استقراء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات واجب و رجبے کی ہوں یا مستحب
 و رجبے کی ان کا کوئی امر بدول شرعی ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی لیے امام
 احمد اور دوسرے فقہاء محدثین کہتے ہیں عبادات سب توقیفی ہیں، شرع وہی ہے

ۛ فہما ذلک ابن تیمیہ جلد ص

جسے اللہ رب العزت نے شریعت بنایا وگرنہ (اگر ہم اپنی طرف سے منسے بنائیں کہ شریعت نے منع تو نہیں کیا، ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔

ہم لعمہ شرکاء مشرک لعمہ من الدین مالم یاخذنہ اللہ۔ (پٹ، الشریعہ ۲)

ترجمہ کیا کہ انہوں نے (اللہ کے) شریک ٹھہرایے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی اور راہ ڈال دی ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔

معلوم ہوا اپنی طرف سے دین کی کوئی راہ تجویز کرنا (اور صرف یہ دیکھنا کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا) دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ طاعات اور نیکی کے کام سب تو قیفی ہیں۔ کار بخیر و ہی ہے جس کے غیر ہونے کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ملے ہم اپنی غراہشات اور اپنی مراد یہ سے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ گو وہ درجہ مستحب کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب نام تو قیفی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی راہ عبادت مقرر کرنے یا اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی اصل اشیاء و منافع میں ملت اور اباحت کے قائل ہیں۔ ان کا موقف توفیق کا نہیں۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت اشیاء تک محدود نہیں۔ یہ ان افعال و تصرفات کو بھی شامل ہے جو بطور عادت عمل میں آتے ہیں۔ آپ اس اباحت کی بحث میں لگتے ہیں۔

بل یشمل الاضال و التصرفات التي ليست من امور العبادة و هي التي
نسميها العادات او المعاملات فالاحصل فيها عدم التعريم وعدم التقيد
الامام حرمه الشارع والزهرية وقوله تعالى وقد فضل لكم ما حرم عليكم
علم في الاشياء والافعال

ترجمہ: بلکہ یہ اباحت افعال و تصرفات جو تعہیدی امور میں سے نہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں

ہم عادات اور معاملات کہتے ہیں کبھی شامل ہے سوان کا اصل حرام نہ ہو نا ہے حرم وہی ہے جسے مشائخ نے حرم قرار دیا ہو اور لازم ٹھہرایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وقد فصل لکم ما حرم علیکم افعال اور اشیاء و فوہول کو عام ہے آپ پھر آگے جاکر لکھتے ہیں:-

وهذا بخلاف العبادة فانها من امر الدين المعص الذی لا یؤخذ الا من طریق الوحی و فیہا جاء الحدیث الصحیح ومن احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد ۛ

ترجمہ۔ اور عبادات (جنہیں غیبی سچ کر کیا جاتا ہے) میں ایسا نہیں (کہ اصل با محنت ہو) کیونکہ یہ فاعل دینی موضوع ہے جو وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات نئی نکالی، جو اصلاً اس میں سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔ اور عادات و معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اما العادات و المعاملات فلیس الشارح منشی لما یبل الناس ھد الذین انشاء و اھا و تعاملوا بہا و الشارح جاء مصصفا لما و معدلاً و مہذباً و مقولاً فی بعض الاحیان ما خلا عن الفساد و الخس و منها ۛ

ترجمہ۔ عادات اور معاملات، سوان کا موجود شارح جنہیں لوگوں نے خود ان کی ایجاد کی ہے اور اپنے طریقے قائم کئے ہیں اور شارح نے اگر انہی طریقوں کی اصلاح و تہذیب کی ہے اور کسی دفعہ انتہی امور کو جو فساد اور ضرر سے خالی تھے قائم رکھا ہے

عادات اور معاملات میں اباحت کا قول

اسلام میں عادات و معاملات میں ملال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ شریعت میں بہت تنگ ہے۔ جن امور میں حل و حرمت وارد نہیں ان میں اصل اباحت ہے یا توقف۔ اس میں فقہاء اخاف کا موقف توقف کا ہے۔ اباحت عامہ مقولہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ ہم درمختار سے نقل کر آئے ہیں۔ الاصل فی الاشیاء التوقف۔ اصل اختیار میں توقف ہے۔

ان الصیغ من مذهب اهل السنة ان الاصل في الاشياء التوقف الاباحة
راى المعتزلة لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة۔^۱

ترجمہ۔ اہل سنت میں صحیح بات یہی ہے کہ اشیاء میں اصل توقف کا قول ہے اور اصل اباحت کو مشہر نایہ مقولہ لکھ لے ہیں شریعت کے کاموں میں عصمت شرط ہے۔

اب ظاہر ہے کہ عصمت عام بندہ کے افعال و تصرفات میں نہیں۔ یہ توصف انبیاء کی شان ہے۔ سو فقہاء اخاف نے اسے ہی مذہب منصف قرار دیا ہے۔ افعال میں بھی بہت سے حضرات اصل تحریم کو قرار دیتے ہیں حضرت امام احمد مجبی اسی کے قائل تھے تلامذین شیخ احمد (۱۱۳۰ھ) کہتے ہیں:-

ان الاصل فی الاشیاء الاباحة کما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان
عندهم الاصل هو الحرمة.... وعند الشافعی الاصل هو الحرمة فی کلی حال۔^۲

ترجمہ۔ اصل انبیاء میں اباحت ہے اور یہ ایک گروہ کا خیال ہے لیکن جمہور (اہل سنت) کے
میں اصل حرمت ہے اور امام شافعی ہر حال میں اصل تحریم ہی سمجھتے ہیں (نہ کہ اباحت کہ)

اباحت اصل ہے یا حرمت اصل۔ اس کا عملی اثر کیا ہوگا

ایک شخص نے دوسرے کو دھکی دیا کہ اگر تو شراب نہ پئے یا مردار نہ کھائے تو میں تجھے قتل کرتا

ہوں اس نے شرب نہ پی اور قتل ہو گیا مبادا گناہ نہ ہو۔ اب اگر شراب یا مودار میں اصل اباحت مٹتی اور شراب نے ان کو حرام کیا تھا تو وہ شخص جو مبادا گیا گناہ بگاڑا ہو گا۔ کیونکہ اس خاص صحبت حال میں موت جاتی رہی اور اباحت اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ اور اگر ان چیزوں میں اصل موت ہو اور اباحت صرف وقتی طور پر ملازم ہوتی تو وہ انہیں نہ کھانے پینے سے قتل ہونے پر گناہ بگاڑا نہ ہو گا۔ امام محمدؒ کے نزدیک وہ گناہ بگاڑا ہو گا۔ علحدہ شامیؒ لکھتے ہیں :-

والیہ اشار محمد فمن حدد بالقتل علی اکل المیتۃ او شرب الخمر
فلما یفعل حق قتل بقولہ خفت ان یتکون اثماً لان اکل المیتۃ وشرب الخمر
لہم یحرم ما الا بالہی عنہما فاجعل الاباحۃ اصلاً والحکم مہ بعارض النہی بہ
تجربہ۔ امام محمدؒ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس شخص کو مودار نہ کھانے یا شراب
نہ پینے پر قتل کی دھمکی دی گئی اس نے ایسا نہ کیا اور قتل ہو گیا تو وہ گناہ بگاڑا نہیں ہے گا۔ کیونکہ
یہ دونوں چیزیں صرف شریعت کے منع کرنے سے منوع ہوئی تھیں۔ سو آپ نے
اباحت کو اصل ٹھہرایا ہے۔

یہ مثال ہم نے صرف فرق واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ اختلاف کی دو درجہ صورتوں کا عملی اثر
کیا ہو گا۔ مدد فقہ حنفی کا مسلک مختار اور قول مختار ہم پہلے قتل کر آئے ہیں۔

اب اس مثال کے اس نہایت اہم پہلو پر بھی نظر رکھیں :-

اگر وہ شخص اس خاص صورت عمل میں شراب پی لے یا مودار کھالے تو کیا وہ اسے نیکی اور اجر
و ثواب کا کام سمجھتے ہوئے ایسا کرے یا محض اس خیال سے ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خاص
صورت حال کے باعث عفو فرمائیں گے۔ فتقو ولا تکن من الفاخلین۔ بدعات
مباح سمجھ سکتی جاتی ہیں یا کاربشیر۔

ہمارے بریلوی دوست جہ الاصل فی الاشیاء وھی الاباحۃ کی راہ سے اپنی تمام بدعات کو

سب جواز دینا چاہتے ہیں۔ اب خود ہی بتائیں کہ کیا وہ اپنے ان بد نیکی کے کاموں، مگر مجبوری اور دارِ عقدی اور شراب خندی کے حصہ میں سمجھتے ہیں یا وہ انہیں کا بریخراہ اور ثواب کے کام سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم اپنی پرچہ پڑھتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کاموں کو نیکی اور کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو اب جو چاہے کرو؟ استغفر اللہ

جن مسائل میں امر یا منہ مار دہیں تو اگر انسان ان میں آزار ہے کہ اب جو چاہے کرے سب مباح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مجتہد اپنی ہر رائے میں مصیب ہو کیونکہ وہ اجتہاد وہیں کرے گا جہاں غرض (ہر کیا یا منہ کی) موجود نہ ہو۔ اب اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ دائرہ اباحت میں آکر کی ہے۔ ہر اس کے غلطی ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور یہ تقدیر بدیث کے باطل خلاف ہے۔ حدیث میں صریح طور پر مجتہد کو کبھی مصیب اور کبھی غلطی ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ مجتہد ہر صورت میں مصیب ہے کیونکہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت امامی قاریؒ لکھتے ہیں:-

ان المجتہد فی العقلیات والشروعیات الاصلیة والفرعیة قد یخطئ وقد یصیب وذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الى ان کل مجتہد فی المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیہما مصیبؑ

ترجمہ مجتہد عقلیات میں اور شرعی مسائل میں وہ اصلی ہوں یا فرعی کبھی غلط کرتا ہے اور کبھی وہ درست بات پاتا ہے اور بعض اشاعرہ اور معتزلہ اس پر ہیں کہ ہر مجتہد مسائل شرعیہ فرعیہ میں مصیب ہے اور اپنی جگہ درست ہے۔

یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے دائرہ اباحت میں آکر کہہ رہا ہے یہاں جب ہر چیز مباح ہے

تو خدا کیسی منتقل دے گی ہی ان مسائل میں موجود نہ تھی۔ اب جو نسخہ کسے وہ نسخہ کی دلیل لائے، ورنہ سب صحیح ہے۔ معاذ اللہ

لگے آپ نے احکام اور ضرورت کی چار افواج بیان کی ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ دیا ہے۔
والمختارات ان الحكم معين وعليه دليل خلق ان وجده المجتهد صاحب ان فتنه اخطاء.
صحیح قول مختاریہ ہے کہ شریعت میں کوئی موضوع آوارہ نہیں چھوڑا گیا، اس میں ہر مسئلے کا حکم موجود ہے۔ وہ مسئلہ منصوص ہو یا کسی نص کی گہرائی میں لپٹا ہو جسے مجتہد پالے اس پر کوئی ذکر کوئی دلیل مبنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسے مجتہد پالے تو وہ مصیب ہے کہ صحیح بات کہ وہ پہنچ گیا نہ پاسکے تو وہ مجتہد غلطی ہے جسے صرف ایک اجملے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں نص موجود نہ ہو نہ امر کی نہ منع کی، تو وہاں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے اور الاصل فی الامتیاء علی الاباحۃ کا نفور لگاتا ہو ایسے موضوع کو مباح اور درست سمجھ لے۔ یہ تو مقررہ کی رائے تھی، افسوس کہ بریلوی بھی اس دلدل میں جا گئے جہاں مقررہ آج سے بارہ سو سال پہلے گرے تھے۔

سنت کی آفاقیت

ہر طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے اور زمانا اور مکان اس کی انتہا نہیں، اسی طرح بدعت نہ زمانا ابدی ہے نہ مکان آفاقی ہے، بدعتوں کے دیئے کچھ دیر جلتے ہیں اور پھر بجھ جاتے ہیں۔ یہ سنت کی تابانی ہے جس کی روشنی ابد الابد تک پھیلتی ہے۔

سنت بن الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی — ہر علاقے کی اپنی اپنی رسوم اور بدعتیں ہیں اللہ رب العزت اسے آفاقی نہیں بننے دیتے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آفاقیت بخشی ہے اور آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک میں سنت کا ترفع و اعلاء ہے۔ بدعت نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کے صحابہ کا۔ اس میں ترفع و اعلاء کہاں سے آئے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔

بدعت سے اجتناب کرنے کے اعتقادی فوائد

تشریح کا قوی ترین ماعدہ نبت ہے اور ادنیٰ ترین درجہ بدعت ہے۔ بدعت سے بھی وہ چیز دین بنائی جاتی ہے جو دین نہیں ہوتی۔ نبت سے دین کا قیام اور کتاب و سنت سے اس کا استحکام ہوتا ہے کتاب و سنت سے جو استنباط ہوتا ہے وہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ فرق ہے وصف یہ کہ کتاب و سنت میں خلا کا احتمال نہیں ہوتا اور اجتہاد و استنباط میں یہ ہوتا ہے۔ تاہم مجتہد مصلیٰ کو بھی ایک اجر کا مستحق سمجھنا چاہیے۔

تشریح کا کمزور ترین درجہ بدعت ہے اور اس کے ذریعہ کسی چیز کو شرعاً دین بنانا ممنوع ہے اور یہ عمل شرعاً موقوف ہو گا۔ اس سے حضور نے بہت اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس کا عادی اور داعی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی خواست سے اس کا کوئی نیک عمل قبول ہونے نہیں پاتا۔ بدعت سے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پانچ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

① عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت

حضور خاتم النبیین کے بعد جب ذرا بدعت کی بھی گنجائش نہیں تو نئی نبت کی کس طرح گنجائش ہوگی ہوشیار حضرت خاتم النبیین کی نعت کا اس طرح مفاد یہ ہو گا کہ دین میں کسی نئی چیز کو برداشت نہ کرے وہ کسی نبت کو کیسے برداشت کرے گا۔ کبھی نہیں۔

حضرت خاتم النبیین کے بعد اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو جس طرح شریعت میں سنت اور بدعت کی سمیٹیں چلتی ہیں اور علمائے محدثین نے ان کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ساتھ کہیں یہ بحث بھی چلی چلتی کہ اسلام میں بدعت تو نہیں مگر نئی نبت ہے اور یہ مباحث اس ترتیب سے چلے ہو گئے۔

سنت — بدعت — نئی نبت

سربو شخص بدعت کو بھی ساتھ بھگتے نہ دے گا وہ کبھی نئی نبوت کے جال میں نہ پھنسے گا۔ یاد رکھئے بدعت سے کلی اجتہاد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی پوری ضمانت ہے۔

② شیعہ اثرات سے بچنے کی کلی حفاظت

شیعہ مذہب کے دو حصے ہیں :-

۱۔ عقائد اور ۲۔ اعمال

عقائد صرف علماء کو معلوم ہوتے ہیں عوام ان کے اعمال سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اعمال میں شیعہ مذہب کی بنا رہی خلاف سنت پر ہے۔ ان کے ہاں سنت کا نظا اہل سنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ مذہب میں بڑے دن محرم کے دس دن ہیں جس طرح میا یوں کے بڑے دن دسمبر کے ایام ہیں۔ جلوس عزا داری، دلدل گھوڑا کھانا کئے ہوئے پنجے اٹھانا چہلم، ۲۲ رجب کے کوئٹے، تابوتوں کی برآمد، سیاہ لباس، یہ وہ اعمال ہیں جو دین محمدی میں کبھی نہ تھے۔ اب جس شخص کے دل میں محبت سے نفرت ہوگی وہ بھلا ان سیاہ اعمال کے قریب بھی کبھی نہ جھٹک سکے گا۔ سربو کبھی نہ ہوگا کہ وہ دلدل سے ان کے عقائد کی دلدل میں جا پہنچے۔ یقین کیجئے بدعت سے اجتہاد شیعہ اثرات سے بچنے کی ایک قوی ضرورت ہے۔

③ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت

بدعت سے بچنے والا نہ صرف دین کے نام پر کئے جانے والے نئے اعمال سے پرہیز کرے گا بلکہ وہ کسی نئے مسک کا خریدار یا امیڈ بھی نہ بنے گا۔ امت کا یہ قافلہ ہر وہ سال سے ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر — اور اب تک دین کا یہ قافلہ اپنے اعتماد سے چلا آ رہا ہے۔

ہندوستان میں یکایک ترک تقلید کی ہر اپنی اور دیکھتے دیکھتے یخبری، ذکر کی پکڑ الہی اور مختلف مذاہب کے غیر متفقہ اپنے نئے فرقوں کر لے کر سامنے آ گئے۔

عام لوگوں کے بس میں نہ تھا ان کے علمی مباحث سے عہدہ براہوں، سوجو لوگ ان نئے فرقوں میں آنے سے بچے رہے۔ وہ وہی تھے جو دین میں تسلسل امت کے قائل اور سلف پر اعتماد کر نیوالے تھے اور سنت نے انہیں یہ مقام بخشنا تھا کہ وہ سبیل مومنین سے باہر نہ نکلیں — بدعت صرف اعمال میں ہی بری نہیں فرقہ بندی میں بھی بری ہے۔ فروری اختلافات پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے صحابہ کا یہ طریق نہ تھا۔

⑦ صحابہ پر تنقید کرنے سے کلی حفاظت

غیر القرون کے انہیں اہل حق میں یہ سلسلے پا گیا تھا کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ ان میں آپس میں جو اختلافات (مشاجرات) ہوئے ان سے زبان بند رکھنی چاہیئے اور قلم کر رکھنا چاہیئے۔ یہی مذہب اہل سنت تھا۔

اب محض شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یا حیر مانہ بنا دینے کے لیے یا عام ووٹ حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید کا وہ دانہ کھولنا اور کھلے ہندوں اس غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا کہ دین کا برگزیدہ تقاضا نہیں کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے۔ یقیناً ایک اعتقادی بدعت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس آخر دور میں خوارج پھر سے ابھرے ہیں۔

اب جو شخص عام اعمال میں بدعت سے پرہیز کرے گا وہ عقائد کے باب میں اتنی کھلی بڑھل کا کبھی شک نہ ہو سکے گا۔

⑤ خاندان رسالت سے عقیدت و محبت

اہل سنت و اجماع کی تقریباً تمام کتب حدیث میں حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت

حنین کیسین کے فضائل و مناقب کے باب بند ہے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقرب و محبوب رہے۔

بعد کے ہونے والے سیاسی واقعات اور امت کے اختلافات میں واقعات کا جو رخ بھی ہو انہیں ملتہ رسالت کے اعتماد اور قرب رسالت کے امتیاز سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر اب تک اہل سنت و الجماعت کا اعتماد رہا ہے۔

اب ان مذکورہ اختلافات کی اس طرح شرح کرنا جس سے ان حضرات کے دامن تقدس پر وجہ نظر آئے لگیں۔ یقیناً فہم سلف سے ایک بغاوت ہوگی اور تاریخ امت میں یہ بھی ایک بدعت ہے۔

نامیت کے اس حال میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ براہ کتبہ ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے غلط کرتے ہیں۔ سریرہ ایک اعتقادی بدعت ہے جو ان دونوں خاندان رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ جو شخص سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت اسے قافلہ امت میں سلف صالحین کے ساتھ رکھیں گے اور یہ وہ دولت ہے جس پر بدعت کی قلم رو نقول کو قربان کیا جاسکتا ہے۔

بدعت کے یہ نقصانات جو ہم نے عرض کئے ان نقصانات کے علاوہ میں جو بدعتی کو آنحضرت میں دیکھنے پڑیں گے۔ بدعتی کا خاتمہ ایمان پر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی یہ دوسری بدعتیسی ہے۔ جس سے بدعتی آنحضرت میں دوچار ہوگا اور حوض کوثر سے اسے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

ایسا بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے

شرعیات صرف نقل و استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور شریعت کا منبع پیغمبر کی ذات ہے جس سے اللہ رب العزت کی مہرمنیات اور مہم مہرمنیات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی ایسی

چیز داخل کرتا ہے جو اصلاً اور استنباطاً دین کی نہیں تو وہ حقیقت میں اقرار علی الرسول کا مجرم ہے۔ کہ بات تو دین میں کہیں موجود نہیں۔ نہ کتاب و سنت میں نہ مجتہد کے اجتہاد میں مگر وہ اسے دین بنانے پر تیار ہو رہا ہے۔

بدعتی کو سنی کہنے کا گناہ

اب یہ جانتے پہنچتے کہ فلاں فلاں اعمال بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے بدعتی ہیں پھر اگر کوئی انہیں سنی کہتا ہے تو کیا اس نے ان تمام بدعات کو سنت نہ کہا اور یہ کہنا کیا اقرار علی الرسول نہیں؟ — افسوس کہ بزرگ اصلاً بدعتی نہ تھے وہ ان بدعتیوں کو سنی کہہ کر خود اس الزام کے ملزم ہو گئے جو مولانا احمد رضا خاں پر سالہا سال سے چلا آرہا تھا۔ یاد رکھیے بدعتی کو سنی کہنا سخت گناہ ہے۔

بدعتی اور کافر میں کس کی صحبت اہلسنت کے لیے زیادہ خطرناک ہے

مومن اور کافر میں فاصلے قطعی ہیں۔ مومن آسانی سے کفر میں نہیں کھینچتا بخلاف سنی اور بدعتی کے کہ ان میں فاصلے قطعی ہیں۔ دونوں ایک اصل سے وابستگی کے مدعی ہیں اور ان میں اشتباہ بہت جلد راہ پا جاتا ہے۔ ممبئی کے پاس سے گزرنے والا گوشتا بھیڑی کے پاس نہیں آ رہا۔ گلاس کے سفید کپڑوں میں اگر دھویں کا کڑی نکلس دکھائی دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نفوس میں جتنا فاصلہ کم ہو گا اتنا جلدی وہ ایک دوسرے کا اثر قبول کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ بدعتی پر سنت کے اثر پھیلے سنی پر کچھ بدعت کے اندمیرے ضرور پھیلے گے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک مکتب میں لکھتے ہیں:

ضرر فساد مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است بلکہ

ترجمہ۔ بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ بُرے اثرات رکھتی ہے۔

۱۔ مکتوبات دفتر اہل مکتوب ۵۴

بدعتِ جہالت کے سائے میں ملتی ہے

کفر کبھی علم کے سایہ میں ڈیڑھی راہ چلتا ہے۔ قادیانیت اور اعتقادِ امامت اسی کفر کی پیداوار ہیں لیکن بدعتِ میدئہ جہالت کے سائے میں ملتی ہے اسے کبھی علم کا سہارا نہیں ملتا۔

برصغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے جہاں جہالت کے سائے زیادہ ہیں وہاں بہت سی بدعت آپ کو راہ پاتے ملیں گی اور دیہات اور پسماندہ بستیوں میں جہاں جہالت کے دبیز پردے پڑے ہیں وہاں ملکوں اور بریلوں کی بھیڑ زیادہ نظر آئے گی۔ افرادِ اصولوں پر عین توہم یک ایک قوم ہیں۔ مگر بریلوی جہاں بھی ہوں گے ایک قوم نہیں ایک بھیڑ ہوں گے اور اگر کبھی مقابلے کی قربت آجائے تو بھیڑ ہوں گے۔ چونکہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ ہوتی ہے اس پر انہوں نے عوامی اکثریت کا دعوے کر رکھا ہے ورنہ علمی پیرایہ میں یہ ایسی اقلیت میں ہیں کہ شاید ہی جہالت میں کبھی کسی کا گرفت آنا چاہو۔ اب آئندہ ہمارا اشارہ ائمہ کثرت پر بحث کریں گے۔ واللہ هو الموفق وبہ استعین۔

بدعت سے بچانے کے لیے علماء حق کی کوششیں

جب کسی عدائے میں بدعت کے اندھیرے پھیلے۔ علمائے حق نے وہاں پوری تندہی سے سنت کے پرانے جلائے اور بدعت کی غفلت کو کہیں بڑھنے نہیں دیا۔ قرونِ وسطیٰ میں امام ابن تیمیہ حنفی (۷۲۸ھ) علامہ شاطبی مالکی (۷۹۰ھ) نے تحفۂ سنت اور رد بدعت پر بنیادی کام کیا ہے۔ مغنیہ کرام میں حضرت امام ربیع بن عبد الوہاب ثمالی (۱۰۳۵ھ) اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۶۶ھ) کے بعد اس میدان کے جلیل حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد امام ربانی حضرت مولانا کشید احمد گنگوہیؒ نے تحفۂ سنت پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ تاہم حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپورؒ نے براہِ حق قاطعہ لکھ کر اہل بدعت پر وہ جہت تمام کی کہ اب تک اس کے اثر سے اہل بدعت کی غضب خاموش ہیں اور حضرت مولانا رحمہم پر الزام تراشی کے سوا اب تک ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

پھر اس لائن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی شایح بانی پوریؒ اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے بنیادی کام کیا۔ پھر ان کے بعد استاد المحکم حضرت مولانا سید فردوس شاہ صاحب قصبہ ریمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر نے اقامت سنت اور امانت بدعت پر قلم اٹھایا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی کتاب چراغ سنت اور مولانا سرفراز خاں کی کتاب راہ سنت اس غلطی کو کہہ میں سنت کے واقعی دور روشن چراغ ہیں۔

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ

کسی شخص کو کسی درجے میں بدعت میں گھرا دیکھیں تو سوال ابھرتا ہے کہ اب اس کی کسی طرح بخشش ہونے لگی؟ اس کے جواب میں آپ کو اس بدعت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ اس کا قائل اگر مجتہد درجے کا ہے تو اس کے اجتہاد کو امت نے قبول نہ کیا ہو اور اس کی کسی تاویل سے اس بدعت کی راہ کھولی ہو تو ہو سکتا ہے ازراہ تاویل اس مجتہد کو آخرت میں معافی مل جائے اور اس طرح اس شخص کو بھی جو اس کی تقلید میں اس راہ پر چلا ہو — خطا مجتہد اور تقلید کے سوا بدعت کے وبال سے بچ نکلنے کی راہ کوئی راہ نہیں ہے۔ بدعت کے وہاں سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے — وہ یہ کہ بدعتی مجتہد درجے کا ہو اور کسی تاویل سے اس نے اس بدعت کو استناد دیا ہو یا وہ بدعتی کسی مجتہد کی تقلید سے بدعت میں مبتلا ہو۔

یہ راہ تقلید ایسی نعمت ہے کہ شاید اس بدعتی کو بدعت کے وبال سے پہلے اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:

ولا ريب ان من فعل البدع متاولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له اذا كان في اجتماعه او تقليده من المذوومين له

له طريق الوصول الى العلم المأمول ولا طبع مصر

ترجمہ۔ اور اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے بدعات پر تابدیل کی راہ سے عمل کیا اور وہ اس میں مجتہد کا مقام رکھتا ہو یا وہ (کسی ایسے مجتہد کا) متقلد ہو (جس نے بدعت کی وہ راہ نکالی)، تو اسے اپنی نیت اور عمل کے مطابق اپنے ان اعمال (بدعت) کے حصہ مشروع پر اجماع کا اور حصہ بدعت پر اس کی منفرت ہو سکے گی بشرطیکہ وہ اپنے اجتہاد یا تقلید میں معذورین میں سے ہو۔

یہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے اجتہادی مسائل میں فعلی اور خطا کے وبال سے بچنے کی راہ صرف یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی میں اس نادرست فیصلے پر عمل نہ ہو۔ ورنہ اس کے فعلی کے اس وبال سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آخرت میں یہ لوگ حسرت سے کہیں گے۔ لو کانسمع اور نفعل ما کان فی اصحاب السعید۔ (پ ۲۹، الملک آیت ۱۰)۔

بہت ہی اگر مجتہد متبادل یا متقلد ہونے کی راہ سے ان بدعات پر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بدعات کو برائے سمجھا جائے یا اس سے لوگوں کو روکا نہ جائے یا اسے امر مشروع سے نہ بدلا جائے۔ یہ رعایت جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بیان کی ہے وہ بہت ہی کے حق میں ہے بدعت کے حق میں نہیں اور بہت ہی کے حق میں بھی صرف اس بحث میں کہ اس کی منفرت ہو سکے گی یا نہ؟ یہ نہیں کہ اب اس کا شمار بدعتوں میں سے نہیں۔

پچھلے لوگوں میں سے کسی سے اگر کوئی بدعت صادر ہوئی تو اسے اس راہ میں معذور سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اس عمل کو بہانہ بنا کر ان کی اس بدعت کو سنید جواز مہیا کی جائے جو لوگ اپنے پیروں کے عمل کو سنید بنا کر بدعات کا دواڑہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام تہامیؒ نے مجدالت ثانی میں ان پر سخت بھکھ فرمائی ہے۔

افسوس کہ ہمارے بریلوی علما امام ابن تیمیہؒ کی بیان کردہ اس راہ سے بھی آخرت میں بدعت کے وبال سے نہ بچ سکیں گے کیونکہ وہ بقول خلیفہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متقلد ہیں کسی ملنگ یا بدعتی امام کے نہیں۔ اور وہ بریلوی جو امام ابو حنیفہؒ کی بجائے مولانا احمد رضا خاں کو امام مانتے ہیں انہیں بھی

اس راہ سے جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بتائی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ مولانا احمد رضا خاں مجتہد کے درجے کے ذمہ تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن نے علم کے میدان میں انہیں بدلہ پہنچا دیا تھا اور وہ کبھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے تھے۔

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سنتوں سے محبت ضروری ہے اور سنت سے محبت کی راہ آپ کو بزرگوں کی محبت سے ملے گی۔

بندہ مومن کو چاہیے کہ بزرگانِ دین نے بدعتوں کی آفتوں کا جو ذکر کیا ہے اسے بدلہ پڑھے امدانِ بزرگوں کی نسبت سے اپنے دل میں سنت کا قدر اتارے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے ہر مومن کو گزرنا پڑا ہے۔ اور اس مجاہدے کے بغیر کوئی ساحلِ ولایت پر نہیں آتا۔

حضورؐ کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ہے

عجب کی نظر میں محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اپنی ادا اور کتنا جس چیز نے بھی اس سے نسبت پائی ہو وہ عجب کی نظر میں محبوب ہوگی۔ اس امت کے لیے حضورؐ کے صحابہؓ اور اہلبیتؑ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ حضورؐ کی نسبت پائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی اداؤں میں بھی محبوب کی اداؤں کے ساتھ عجب کے لیے جاذبِ نظر ہوں گی۔

اسلام میں حضورؐ کی محبت سب بنی نوع انسان کی محبت سے اقدم و اولیٰ ہے۔ دل کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں غلامِ مومن وہ شخص اپنے محبت کرنے والا سمجھا جاسکتا ہے جسے آپ کی سنتوں سے پیار ہو۔ اسے صحابہؓ اور اہلبیتؑ کی سنتوں سے پیار ہو اور ان کے طریقوں کے ماسوا دین کے نام پر کیا جانے والا ہر عمل اسے بدعت نظر آئے۔ بدعت سے پیار کرنے والا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکا دہری ہاتھ ہے۔

اسلامک اکیڈمی پانچٹر کی خدمات

اسلامک اکیڈمی پانچٹر نے انگریزوں میں اسلام کی عظمت اور بدعات نفرت پیدا کرنے میں بنیادی کام کیا ہے اور اس کے اثرات کو پورے قریب اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں حالہ بریت کی چار غیم مجلسیں اسی اکیڈمی میں لگھی گئی ہیں۔ عزیز مولانا حافظ محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم نے بڑی سمیت اور محنت شاقہ سے بدعت کے بارے میں حضرت صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، مجتہدینؓ کو کلمہ مجتہدین امت اور اولیاء اللہؓ کے اقوال کو جمع فرمایا ہے۔ یہ سب مضامین مختلف اسناد میں منتشر تھے۔ آپ نے انہیں یکجا کر کے ایک نہایت مفید ترتیب دی ہے۔ قاری کو ایک ایسے محل میں لاکھڑا کیا ہے جس کے چاروں طرف اہل اللہ بدعت کی علمتوں کے خلاف دُھائی دے رہے ہیں اور مرد مومن شیعہ لائی سنت بے محابا ان مخلص چاہتا ہے یہ وصف مقام سنت ہے جس سے کرنیں پھوٹتی ہیں اور بدعتوں کی قلمتیں ٹوٹتی ہیں۔

یہ رجالہ طلباء علماء اس لکین اور مبلغین کے لیے بہت مفید اور صحیح معنی میں عامی سنت اور ماحی بدعت ہے۔ کاش! کہ حافظ صاحب موصوف چند بدعتوں کی بھی نشاندہی کر دیتے۔ تاکہ جو لوگ اہل اللہ کے ان خلاف بدعت بیانات سے متاثر ہو کر معاشرے سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا چاہیں انہیں خودی طور پر ایک میدانِ عمل مل جائے کہ اب انہیں کن کن بدعتوں سے بچ کر نہ سکتا ہے اور ہمارے دینی معاشرے میں کن کن سی بدعات گمٹ چکی ہیں۔ ان بدعات کی مہمی تردید کی ضرورت نہیں۔ وصف نشاندہی کافی ہے۔ اہل بدعت کے یہ وہ ذہن ہیں جن کے ذریعہ وہ اس دینی بیتی میں اُترتے ہیں کہ آگے تہہ خانے ہی تہہ خانے ہیں۔ بالا خانے میں جانا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس تالیف لطیف کو اور غنی بنائے اور حافظ صاحب موصوف کے علمِ عمل میں اور برکت فرمائے

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مردِ دلش حق نے جس کو دیئے ہیں اندازِ خیر و نافرمان

خالد محمد عفا اللہ عنہ

الْبِدْعَةُ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ فِي نَظَرِ الصَّحَابَةِ وَسَادَاتِ الْأُمَّةِ
الْمُسْلِمَةِ

بدعت اور اہل بدعت

اسلام کی نظر میں

تألیف

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی فاضل مظاہر العلوم سہارنپور

مدیر ماہنامہ "الہلال" مانچسٹر

دارالمعارف

الفصل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

مطالعہ بریلویت

اسلام کے چشمنہ صافی پر تین بیرونی نظریات کے گہرے سنانے

بریلویت کیا ہے؟

- ۱۱۔ یہ ہندو ازم کا طورِ مجدد ہے۔
- ۱۲۔ مسیحی نظریات کی ایک نئی شکل ہے۔
- ۱۳۔ شیعیت کا ایک نیا روپ ہے۔

مولانا احمد رضا خان اور ان کی وصیت اپنانے والوں نے اسلام کے چشمنہ صافی کو کس طرح شرک و بدعات سے گدلایا ہے۔ اس میں آپ کو ہندو مذہب کی نظریات اور شیعیت کے گہرے سنانے میں گئے اور ان کے چچے ہندوستان کی انگریز حکومت کی صدائے بازگشت سنائی دے گی۔ یہ بریلویت کا چوتھا نشان ہے

منقولہ اسلام علامہ خالد محمود صاحب ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی پانچ شہر کے فاضلہ قلم سے

پانچویں جلد میں بریلویوں کے عقائدِ خمسہ کا مفصل بیان ہے

مطالعہ بریلویت کی تیسری جلد ان چاروں رسائل کو اپنے دامن میں لیے ہے۔

۹۸ گرام کا عمدہ کاغذ — اعلیٰ کتابت عمدہ طباعت — اعلیٰ ڈاٹائی وادجلہ ۲۷ صفحات
ہر شمس رباگرافی کے باوجود قیمت صرف دس روپے
مطالعہ بریلویت کی پانچ جلدوں کا سٹ رچیپے میں ملے گا۔

حافظ محمد اقبال رنگونی عفا عنہ اسلامک اکیڈمی پانچ شہر

عرض مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن اور احادیث مبارکہ کی تفسیرات کے مطابق شرک کی سب سے بڑی فکری اور عملی گمراہی بدعت ہے۔ اس سے اسلام کا چشمہ صافی گدلا ہو جاتا ہے۔ علماء سور نے ترویج بدعات سے مسلمانوں کو ایسے قتائد و احوال میں منہمک کر دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور اکابر اہمت نے انہیں انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا ہے اور عارفین نے اس سے سوہ کا خاتمہ اندیشہ عموس کیا ہے۔

بدعات کے ارتکاب سے ایک مسلمان قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بدعت کا دروازہ بند کیا ہے بلکہ اس کی پُر زور مخالفت کی ہے اور شدت سے اس کی مذمت کی ہے حدیث پاک میں صاحب بدعت کے لیے سخت وعیدیں وارد ہیں تاکہ کوئی شخص اسلام کے چشمہ فیض کو میلہ کرنے کی جرأت نہ کر پائے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح توحید کے مقابل لفظ شرک ہے اسی طرح سنت کے مقابل میں لفظ بدعت ہے۔ کوئی شخص شرک کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہر اہل توحید میں سے سمجھے اس کا ایسا سمجھنا باطل ہوگا۔ اسی طرح بدعات اپنانے کے بعد کوئی لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت میں سے کہے اس کا یہ اعلان ایک غلط دعوے ہوگا۔ کیونکہ جس طرح شرک نام ہے توحید کی مخالفت کا۔ بدعت نام ہے سنت کی مخالفت کا۔ ظاہر ہے کہ سنت کی مخالفت کرنے والا اہل سنت اور سنتی کہلانے کا کسی طرح مستحق نہیں ہو سکتا۔

شیطان بعینہ نجس ابوالہر رسول کو بدعات اختیار کرنے کی ترغیب و تحریص دے کر ایک

ایسے مقام پر لاکھڑا کر دیا ہے جہاں انہیں یہ سوچنے کی ذمہ دت گوارا نہیں کہ آیا ان کا مول سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت ہوتی ہے یا نہیں؟ بدعت و محدثات اختیار کرنے پر کیا ہم غلکی مارا غلکی و قتاب کے مستحق تو نہیں ہو رہے؟ بدعت کا اندھیرا اس طرح ان کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے کہ انہیں اس کا خیال تک نہیں آتا۔ بلکہ طرفہ تماشایہ ہے کہ یہ لوگ بدعت کو سنت بلکہ حب رسول کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

بتلائے اب تو یہ کی توفیق کس کو ہوگی اور کیسے ہوگی؟ اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کیا ہوگا۔ عذت شہیر حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی فرماتے ہیں کہ:-

”بدعت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ بدعت ایک ہلک اور متعدی مرض ہے اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح دُور در نہنا چاہیے۔ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں کو دیکھ کر بڑی نفرت کے انداز میں فرمائیں گے ”سمحقا سمحقا لمن بدل عہدی“ (یعنی جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی اور بدعت پھیلانی وہ مجھ سے دُور رہیں نور رہیں) بدعت کو ایجاد کرنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کامل دین گویا ابھی ناقص ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کسی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گویا نبوت کی ضرورت باقی ہے اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ بدعت کا اثر نہ صرف مسلمانوں کے اعمال پر ہوتا ہے بلکہ ان کے عقائد پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے بدعت میں غلو کرنے سے یعنی اس کی زیادتی سے سوراخ نامہ کا بھی اندیشہ ہے۔“

ہم نے پیش نظر رسالہ میں بدعت اور اہل بدعت کا احادیث پاک، صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؓ اور اکابرین اہل سنت کے ارشادات کی روشنی میں ایک مثبت جائزہ لیا ہے جس سے واضح

ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں بدعت کتنی فضیلت اور صاحب بدعت کتنا فضیلت العمل ہے۔ نیز چند اشکالات کا بھی جواب دیا ہے جو اس باب میں اہل بدعت پیش کرتے ہیں اس سے جواز بدعات کے دلائل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی

پہلے یہ مضمون برطانیہ کے علمی جریدہ ماہنامہ ”الہلال“ مئی ۱۹۸۸ء اور ۱۹۸۹ء کے شماروں میں بالاقساط شائع ہوا۔ قارئین الہلال بالخصوص حضرات علماء کرام نے اسے بہت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اسے بہت فائدہ مند قرار دیا اور صاحب مضمون کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب کو کتابی شکل و صورت میں شائع کیا جائے تو اس کا نفع عام ہوگا۔

راقم الحروف استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمد صاحب مدظلہ العالی کا صمیم قلب مشکور ہے کہ آپ نے اس مضمون پر نظر ثانی فرمائی، اضافے بھی تجویز فرمائے اور کہیں کہیں اس کی ترتیب بھی بدل دی۔ پہلی اشاعت ایک پرچے کے حسبِ حال تھی، اسے کتابی شکل میں لانے کے لیے یہ تبدیلی ترتیب بہت مناسب ہے۔ بحضرتہ اللہ احسن الجزاء۔

اب یہ مضمون نہیں ایک کتاب ہے۔ ایک فصل نہیں ایک باب ہے۔ صرف اتمام حجت نہیں۔ اہل بدعت کے لیے یوم الحساب ہے اور ان کا ہر چھوٹا بڑا اس کے جواب باصواب سے بلا ترتیب لاجواب ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل السنۃ واجماعت کے علم میں بدعت کی افتاب لگانے والوں کی ہر گردشِ ناکام کرے۔ ہر مسلمان کو شرک و بدعت سے محفوظ رکھے اور اہل بدعت کو بھی صحیح توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے آمین۔

(حافظ) محمد اقبال رنگوٹی عفا اللہ عنہ

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ

بدعت اور اہل بدعت اسلام کی نظر میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ (امام بعد۔)

فمن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔^۱

ترجمہ۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی۔

سو یاد رکھیے اسلام کائنات کا مکمل دین ہے اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات اس میں داخل کی تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا اور دین کا مکمل محمود ہوگا۔

حدیث شریف کا مطلب

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

”جس نے ہمارے اس معاملہ میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ مردود ہوگی۔“

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل قرآن کریم کے مطابق ہے اور آپ سے زیادہ قرآن کریم کو نہ کسی نے سمجھا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اب جو بھی کوئی نئی بات دین حنیف میں راسخ کرے اور اس کی نسبت قرآن کریم یا احادیث کریمہ کی طرف کرے تو دراصل اس نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اس کا یہ قول و عمل لائقِ رتبہ یعنی وہ باطل و مردود ہے۔ امام الحجۃ حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ:-

من ابدع فی الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم (الآية) فماله ان يكون دينًا دنيًا فلا يكون اليوم دنيًا بل

ترجمہ جو شخص کوئی بدعت اختیار کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گویا اپنے عمل سے دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (معاذ اللہ) رسالت میں خیانت کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر لیا (پھر فرماتے ہیں کہ) جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔

قاضی عیاضؒ (۴۵۴ھ) فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص نے دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کسی ظاہری و خفی وجہ میں بھی موجود نہیں ہے تو یہ شخص مردود ہے اس لیے کہ اسلام کامل ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک ذرہ برابر کی بیشی کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو گویا کہ وہ شخص شریعت کے اندر غیر پسندیدہ چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے اور دین آیات اللہ اور احادیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آثار صحابہؓ کی اتباع کا نام ہے اس لیے یہ شخص دائرۃ اسلام سے مردود ہے۔

حضرت علامہ نوویؒ (۶۷۶ھ) فرماتے ہیں کہ:-

وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهو من جوامع كلمه

صلی اللہ علیہ وسلم کی رد کمال البدع والمختلعات

ترجمہ: یہ حدیث شریف اسلام کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصل ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات مبارک میں سے ہے اس حدیث پاک میں تمام بدعات کی طرح طوط پر تردید ہے۔

الحاصل یہ حدیث شریف بدعات کی مذمت اور ان کی برائی نہایت صراحت سے بیان فرما رہی ہے۔ سر بدعات سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیئے۔

فِي أَمْرِ نَاهَذَا كَامَطْلَب

اس وقت دنیا میں لاتعداد نئی ایجادات اہم کی ہیں۔ کئی دنیوی کام جو اس وقت نہ تھے آج ہو گئے تو ہر ایک پر بدعت کا فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ بدعت سے مراد دین کے نام پر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا جس کا ثبوت دین کی تعلیمات مبارکہ میں نہ ملے نہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملے۔ نہ آثار صحابہ میں ضرورت و داعی کے باوجود اس کا کوئی نام و نشان ملتا ہو اور اسے دین بنایا جائے اور نیکی و ثواب سمجھ کر کیا جائے تو یہ وہی بدعت ہے اور اس کا دین قیم سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ حدیث پاک من احدث فی امرنا ہذا مالین منہ فہودخ میں فی امرنا ہذا کا مطلب فی دیننا ہی ہے۔ علماء اسلام نے دین کی قید لگا کر اس کی طرف تنبیہ کر دی ہے۔ اب اٹھٹی صدی ہیں چلتے۔ علامہ حافظ ابن رجب حنبلیؒ (۷۴۹ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں:-

کل من احدث فی الدین مالہ یا ذن بہ اللہ ورسولہ فلیس من الدین من شئ۔

ترجمہ: جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اسی طرح موصوف لکھتے ہیں کہ بعض الفاظ میں فی امرنا کی جگہ نہایت صراحت کے
ساتھ فی دیننا آیا ہے۔

وفي بعض الفاظ من احدث في ديننا ما ليس منه فمفروجه۔

اس سے واضح ہو گیا ہے کہ دین حنیف میں ایسی کوئی نئی بات محکمانہ جس کی اصل کتاب
وسنت سے ثابت نہ ہو قابل رد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نزدیک یہ نہایت ہی بُری ہے۔

اس سے الگ صدی کی شہادت بھی یہی ہے۔ حافظ ابن حجر مقلانی (۸۵۲ھ) فی امرنا
ہذا کی شرح میں لکھتے ہیں۔

والمراد امر الدين۔

فی امرنا ہذا سے مراد دین کا امر ہے۔ یعنی جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکالی تو وہ
مردود ہوگی۔

علامہ سنن الدین (۴) بھی فرماتے ہیں۔

من احدث في امرنا هذا في دين الاسلام۔

سیدنا ملا علی القاری الحنفی (۱۰۱۴ھ) ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

قد احدث اى ابتدع في الدين ما ليس منه۔

ان چند اقتباسات سے واضح ہو گیا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر نئے دین
کی ترویج کی جائے۔ بلکہ بدعت (جس کی مذمت کی جا رہی ہے) وہی ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے نام پر دین حنیف میں نئے سرے سے قائم کی جائے اور اس کی اصل قرآن و سنت
میں نہ ملے وہ مردود ہوگی اور اسی کا نام بدعت ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

لے جامع العلوم صفحہ ۲ فتح الباری جلد ۵ ص ۲۲۵ لے سلوچ المیزع جلد ۳ ص ۳۲۵ لے مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۲۳

اسلام کی دو وزنی چیزیں

یاد رکھیے اسلام کی دو وزنی چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا قَدْرَ حُكْمِ مَا آتَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَا آتَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَحْذَرُوا
ابْدَأْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ

ترجمہ: اے لوگو! میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑتا ہوں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔

کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اعمال ہیں اور سنت اسی کا نام ہے اور اسی طریقہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ نے دیکھا سنا اور عمل کیا۔ اور اب ان کا عمل اس لائق بن گیا کہ اس پر عمل کرنے والا بھی راہ ہدایت پالے والا ہے۔ اور جنہوں نے ان دونوں مفتی چیزوں اور راہِ صوابہ سے اعراض کیا وہ خدا کی نظروں میں منحرف ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سے معاملات پر کتاب و سنت اور راہِ صوابہ کو اپنانے کی تلقین کی ہے اور بتلایا کہ جو شخص اس راہ سے ہٹ گیا اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا:-

وَمَنْ يَشَاقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ خَلَّاهُ مَا قَوْلِي وَنُصِّلَهُ جَهَنَّمَ وَسَلَّوَتْ مَصِيرُهُ

(پ: ۵، النساء، ص: ۱۵، آیت ۱۵)

ترجمہ: اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چھلے مومنوں کے راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کر دیں گے اس کو اسی طرف جو

اس نے اختیار کی اور اِلیٰ گئے ہم اُس کو دوزخ میں اور وہ بہت بُری جگہ جا پہنچا۔

ظاہر ہے کہ اُس وقت کے مومنین صحابہ کرام ہی تھے اور یہی حضرات نزولِ قرآن کے اولین مخاطب ہیں اور انہی کی راہ سبیل المومنین ہے اور یہی اسلام کی جو بنی برسرِ کھ ہے۔

اتباع سنت سے بدعات کا خاتمہ

قرآن کریم و احادیثِ کریمہ و آثارِ سلف کے ارشادات کا مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جہاں سنت پر عمل ہو گا بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں روشنی ہے گی ظلمت جاتی رہے گی۔ جہاں حق ہے گا وہاں باطل کو قرار کے سوا کوئی چارہ نہ ہو گا۔ حق کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ باطل کو بھگا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ (ہٹا، بنی اسرائیل)

ترجمہ: کہہ حق آیا اور باطل بھاگا، بے ٹھک باطل بھاگنے والا ہے۔

قرآن کریم میں گویہ ایک خبر دی گئی ہے مگر اس سے حق کا مزاج سمجھ میں آجاتا ہے کہ حق بالآخر غالب آکر رہتا ہے۔ اس آیت کی پوری تشریح کے لیے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب تقدیسِ حرمین ص ۷ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت میں مگر کلمہ میں بائید دوامِ حق کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔

بدعات کی پیش گوئی

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حق و باطل کی معرکہ آزمائی ہوتی رہے گی۔ حق اپنی پوری شان کے ساتھ آئے گا اور باطل بھی اپنے آپ کو خربوڑ اور خوشنما صورت میں پیش کرے گا مگر آپ دیکھیں گے کہ کھنڈی ہی دیر میں باطل کے پہرے سے سیاہ نقاب اُتر جائے گی اور اُس کا بھٹا اور

بد صورت چہرہ نمایاں ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کئی واقعات کے ذریعہ سمجھایا اور بتلایا کہ باطل نے ہر دور میں اپنے آپ کو خوشنما صورت میں پیش کیا مگر حق نے اس کا راز فاش کر دیا۔ باطل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آیا مگر حق نے اسے شکست فاش دی۔ باطل نے کبھی تلواروں کے بل بوتے پر، کبھی مال و دولت کے اعتماد پر، کبھی حسن و عشق کے رنگ رُوپ میں کبھی تکالیف و اذیتوں کے ذریعہ۔ حق اور اہل حق کو دبانے کی کوشش کی مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا اور باطل کا منہ کالا ہوا۔ حق اور اہل حق کو غلبہ نصیب ہوا۔ باطل اور اہل باطل مغلوب ہو کر رہے۔ حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی ابتداء سے ہوتی چلی آئی ہے۔

ۛ متیزہ کار رہا ہے اڈل سے تابا امروز

چراغ مصطفوی سے شہارِ بولہبی

اسی طرح یہ خبریں بھی وارد ہیں کہ سنت کے مقابلہ میں بدعت بھی جنم لیں گی۔ لیکن سنت اور سنت کی پیروی کس نے والے بدعت کی نشاندہی کریں گے اور بدعت کی حقیقت و آفت واضح کریں گے۔ بدعت کی مذمت کریں گے اور واضح کریں گے کہ یہ قول و عمل سنت کے خلاف ہے اس لیے اُن سے بچو۔ حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بیان فرماتے ہیں کہ:-

يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ دُجَالُونَ كَذَابُونَ يَأْتُونَكُمْ بِالْاِحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا اَنْتُمْ وَلَا اَبَاؤُكُمْ فَاَيَاكُمْ وَاَيَا هُمْ لَا يَصْلُحُكُمْ وَلَا يَتَّقُونَكُمْ
ترجمہ۔ آخری زمانہ میں ایسے دھمال کذاب ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہو گا نہ تمہارے آباء و اجداد نے پس تم اُن سے بچو اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکیں اور فتنے میں نہ ڈال سکیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا :-
یا قیوم فکر بعد من الحدیث المحدثۃ

ترجمہ ہوتا ہے پاس وہ گھر گھر کر احادیث لائیں گے یا بدعات کا وجود احادیث سے ثابت کریں گے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ زمانہ گزرنے پر نئی بدعات کا ظہور ہوگا جس پر وہ دین اور حقیقت ہونے کا لیل چیل چیل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدعات ہی ہوں گی اس لیے کہ اس پر نہ پہلے بزرگوں نے عمل کیا ہوگا اور نہ انہوں نے اس کی تاکید کی ہوگی۔ جو لوگ اس طرح کی بدعات سامنے لائیں گے وہ کذاب (جھوٹے) اور دجال (یعنی حق و باطل کو غلط و سچ کے باطل کو حق بتلانے والے) ہوں گے تم ان کی ہرگز نہ ماننا اور نہ تم شمارہ میں پڑنا دو گے۔

لاحظہ فرمائیے۔ آج کتنی چیزیں اور کتنے اقوال و اعمال ہیں جنہیں اصل دین بنا کر لوگوں میں اس پر عمل کرنے پر زور دیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو نہایت بُرے الفاظ اور فتروں سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جن چیزوں کو کہتے ہیں ان کا ثبوت نہ قرآن کریم سے ہے نہ تو احادیث کریمہ سے۔ نہ ہی صحابہ کرامؓ و ائمہ غلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر ایسے اعمال کو دین کا جزو و حصہ قرار دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے جو لوگ ایسے اعمال پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔

سنت تعامل امت کی صورت میں

قرآن و حدیث میں مختلف جمیعتوں کی نشاندہی متقابل الفاظ سے کی گئی ہے اور متقابل

انفال کی جگہ آئے ہیں جسے دن رات اچھا بُرا روشنی اندھیرا حق و باطل توحید و شرک اس طرح شریعت میں سنت کے مقابل بدعت کا لفظ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے متواتر ہوئے وہ سنت کہلائے۔ سنت ہمیشہ تعادل امت کی صورت میں جلوہ گر رہی ہے یہی صحابہ کرام کی راہ تھی اور یہی قرونِ شہود لہذا بانجیر کے عملی نقشے تھے — اور راہِ بدعت وہ راہ ہے جو اکابرین نے نہ دیکھی ہو — اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔

مسواک کرنا

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرامؓ ائمہ عظام نے اس سنت مبارکہ پر عمل کیا تابعینؓ و تبع تابعینؓ صحابہؓ اولیاءؓ اقیاناءؓ فقہاءؓ علماءؓ زہادؓ عبادؓ سب نے اس کو اپنایا اور آج تک اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ منہ کی صفائی ہے بلکہ اس میں ذات رسالت مآبؐ سے انتساب ہے یہ اس منہ مبارک کی یاد ہے جو فرشتوں سے ہمکلام ہوتا تھا اور صحابہ کرامؓ کے سامنے کھلتا تھا۔

اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نام پر جوں بکھلا نہ یہ عمل نہ تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ حضراتِ خلفاء راشدینؓ نے اپنے دورِ خلافت میں جوں بکھلا نہ حکم فرمایا نہ صحابہ کرامؓ نے۔ باوجودیکہ وہ سب سے زیادہ آپؐ کے محبت اور عاشق صادق تھے۔ ایسا نہ بندگانِ دین نے مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ نہ ائمہ مجتہدینؓ کی زندگیوں میں اس کی کوئی مثال ملی۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس پر عمل کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اور نہ ہی یہ دین کا جزو ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرورتاً تاکید ہوتی۔ اور یہ تعادل امت کی صورت میں ہمیشہ جلوہ گر رہتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ سمجھانے کی غرض سے ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس پر آپ سنت و بدعت کی تقسیم سمجھ لیں۔

لفظ بدعت کے لغوی معنی

لفظ بدعت بدرجہ سے نکلا ہے۔ بدرجہ کے معنی نئی ایجاد کے ہیں اور بدعت کے معنی ہر نئی چیز کے ہیں خواہ اس کا تعلق عبادت الہ سے ہو خواہ معاملات سے — لغت کے مشہور امام علامہ ابو الفتح ناصر بن سید المظفری (ت ۶۱۲ھ) بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

بدعت ابتداء کا اسم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے جیسے رفعت ارتقاء کا اسم ہے اور غفلت اختلاف کا اسم ہے

یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا فرمایا یہ پہلے نہ تھے۔ بدیع السموات والارض (پ: الانعام) میں یہی لغوی معنی مراد ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن مشرف النوری (۶۷۲ھ) بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

قال اهل اللغة هي كل شئ عمل على غير مثال سابق

ترجمہ۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ (بدعت) ہر وہ چیز ہے جو کسی سابق نمونے کے بغیر عمل میں لائی گئی ہے۔

پھر اہل اسلام کے عام محاورے میں بدعت کا لفظ ایسی چیز پر غالب آ گیا جس سے دین میں زیادتی یا کمی کی جائے۔

لغت کی دوسری کتاب قاموس میں ہے :-

بدعت ایسی نئی چیز کہ کہتے ہیں جو دین کے پورا ہر جانے کی بعد ایجاد کی گئی ہو اور وہ نبی کی خواہش اور اعمال کے مطابق نہ کی جائے۔

یہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ میرے دین میں کسی شتم کی زیادتی نہ کرنا۔

بدعت اصطلاح شریعت میں

اصطلاح شریعت میں بدعت کے معنی ثواب کی نیت سے کیا جانے والا وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرامؓ نے نہ کیا ہو نہ قولاً نہ عملاً۔ حتیٰ کہ اشارۃً بھی اس کا ثبوت نہ ہو۔ جیسا کہ علامہ شافعیؒ (۷۶۷ھ) نے الامتقام میں بیان فرمایا ہے۔

شراح بخاری علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

والبدعة في الاصل احداث امر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ۔ بدعت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی۔

ملاحظہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مراد صحابہ کرامؓ کا زمانہ ہے قودن مشہور لہذا بالخیر کے یہ اکابر اہل اسلام مراد ہیں۔

بریلوی مسلک کے مشہور عالم مولانا محمد صالح صاحب لکھتے ہیں:-

اصطلاح شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو امور دینیہ سے سمجھی جائے مگر کسی دلیل شرعی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو نہ کتاب سے نہ احادیث سے نہ اجماع معتبین سے نہ قیاس شرعی سے۔

ان حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایسا نیا عمل جس کا خیر اقرون میں کوئی وجود نہ ہو اور اُسے دین کا جز نہ بنالیا جائے اور اس پر نیکی و ثواب کا فتوہ نہ لگا دیا جائے تو شرعی اصطلاح میں اس کا نام بدعت ہو گا۔

ایسے اعمال کی نہ شریعت میں کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ کتاب و سنت میں ان

کی کوئی نظیر

چند شبہات کا اصولی جواب

اہل بدعت جب بدعات کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو مغالطہ دینے کی خاطر ٹھکرک و شبہات سے اپنے عمل بذعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں مثلاً ان کا کہنا ہے کہ لائٹ، پنکھا، موٹر، کوٹ، شٹلر، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، قواعد عربیہ کا پڑھانا، دینی مقاصد کے لیے مدارس و مکاتب کا انتظام، دینی رسائل کا اجراء کیا یہ سب نئے امور نہیں؟ کیا گھڑی باندھنا بدعت ہے؟ اہل بدعت ان انتظامی امور کو شرعی احمد پر قیاس کرتے ہیں یا فطریہ کو مآئل کے حکم میں شمار کرتے ہیں۔ ہم یہاں ان کے اس قسم کے شبہات کا اصولی جواب دیتے ہیں۔ ترویج و نیرو مجھے جنی مسائل کا جواب ہم آگے دیں گے۔

جواب

① یاد رکھیے کہ بدعت کی جو تعریف مذکور ہوئی اس میں اس کا پتہ چل گیا کہ جو قول و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا جائے اور اسے آپ کی تعلیم سمجھ کر عمل میں لایا جائے مگر درحقیقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ کرام سے منقول ہو ایسے سب اعمال بدعات شمار ہوں گے۔ لائٹ، موٹر، پنکھا اور عینک وغیرہ کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے عہدِ جاہلیہ سے نہیں۔ ضروریات زندگی دنیوی امور ہیں۔ ان میں سے کسی کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سارے کام سنت سمجھ کر عمل میں نہیں لائے جاتے اور نہ ہی اس کے منکر کو گستاخ اور مردود کا فتوٰیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے استعمال کو بدعت نہیں کہا جاتا اور نہ یہ امور مذہب اور عہد ہوں گے جناب احمد رضا خاں صاحب کے ممدوح مولانا عبدالسمیع رامپوری الوارہ سلطہ میں شرح جواہر توحید سے نقل کرتے ہیں:-

وہ لوگ جاہل ہیں جو ہر اس چیز کو جو حضراتِ محلہ کرام کے زمانہ میں نہ تھی بدعت مذمومہ قرار دیتے ہیں اگرچہ اس کی قبح یہ کوئی دلیل قائم نہ ہو سکی ہو اور وہ جاہل یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایکھرو

و محدثات الامور» وہ جاہل یہ نہیں جانتے کہ محدثات الامور کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسی چیز ایجاد کی جائے جو اس میں نہ ہو۔

خود مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:-

رہ اس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے نہ امور دین میں، تو اُس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے بات تو صحیح کہی تھی لیکن اُن کے پیروؤں نے اس کا بہت غلط مطلب لے لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے بدعات اختیار کرنے کی اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے دو گھنٹہ شرمٹ پہلے خود بھی لذیذ کھانوں کی ایک نئی فہرست مرتب فرمائی تھی۔

یہ صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس نازک وقت میں جلدی جلدی یہ فہرست مرتب فرمائی لیکن اس سے آپ کا مقصد کوئی مسئلہ بنانا نہیں تھا صرف ان چیزوں کا منگنا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی دین کی بات ہے صرف یہ کہا تھا کہ یہ چیزیں مجھے بھیج دیا کریں۔

⑦ جہاں تک دینی مدارس و مکاتب کے انتظام و انصرام کا تعلق ہے اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے ارشادات سے ملتا ہے اور تعلیم دین کے لیے تاکید وارد ہے اسی طرح رسائل و جرائد کے ذریعہ دین کی تعلیم و تبلیغ بھی حضورؐ کے خطوط اور صحابہ کرامؓ کی تحریرات سے ثابت ہے اور یہ سب انتظامی امور ہیں سو یہ تعلیم و تبلیغ؛ یہ محمود اور منشاء اسلام ہے اس کو نہ تو کسی نے بدعت قرار دیا اور نہ کبھی ان پر بدعت کا فتوہ لگا کر اسے روکا گیا ہے اسے ہمیشہ ذرائع میں سے سمجھا گیا ہے مسائل میں سے نہیں۔

⑧ اسی طرح صرف و سخی کی تعلیم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علوم و قواعد عربیہ کی تعلیم کا دینا اس کی اصل بھی موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰؑ نے اس کی تعلیم و ترویج دے کر حضرت

ابوالاسود دہلی کو اس کے سیکھنے کا امر فرمایا تھا۔

ظاہرات ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ تو عربی تھے عربی زبان سے واقف تھے، نہ تو وہاں ابتدائی کلاسوں کی ضرورت تھی نہ صحابہ کرامؓ کو تو امد عربی سکھانے جاتے تھے صحابہ کرامؓ تو مخزن علم اور سرچشمہ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا کرتے تھے اور ان کے سینے اللہ نے اتنے کشادہ کر دیئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحیح مفہوم و مطلب ان کے ذہن نشین ہو جایا کرتا تھا۔

ان کے ادوار مبارکہ کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ قواعد عربی کی تعلیم دی جائے تاکہ قرآن کریم با ویسوا لطفال نہ بن جائے اور اس پر دبر، زیر، پیش بھی اس قدر میں لگائے گئے، تاکہ غیر عربی حضرات بھی قرآن کریم کی صحیح تلاوت کر سکیں۔ صرف و نحو بھی پڑھائی جائے تاکہ قرآن و حدیث کو سمجھا آسان ہو، اس لحاظ سے نہ تو کسی نے ان ائمہ کو بدعت کہا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے والے کو بدعتی کہا، یہ سب دین تک پہنچنے کے ذرائع تھے، انہیں کسی درجے میں مقصور و بالذات نہیں ٹھہرایا گیا، اہل بدعت کا انہیں عین دین بنانا کسی طرح درست نہیں۔

(۴) جہاں تک غفلتے راشدین کے دور مبارک کا تعلق ہے، ان حضرات گرامی کے اقوال و افعال تو اندرون سے حدیث سنت ہی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح نظروں میں اس کی طرف ارشاد فرمایا:-

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

ترجمہ تم پر میری اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔

علامہ حافظ ابن رجب جنبلؒ (۷۱۵ھ) لکھتے ہیں:-

والسنة هي الطريق السلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو

وخلفائهم الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه

لہ دیکھئے البدایہ جلد ۸ ص ۳۱۲ و اقوال السیوطی ص ۱۱۱ منقول از المنہاج الواقع ص ۳۴ ۲ مشکوٰۃ ترمذی جلد ۱ ص ۹

ہی السنۃ الکاملۃ۔

ترجمہ سنت اس راہ کا نام ہے جس پر چلا جائے امد یہ اس راہ کا منک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین داخل رہے قطع نفرا سے کہ وہ اعتقادات ہوں یا اقوال و اعمال اور یہی سنت کاملہ ہے۔
حضرت علامہ تودیشیؒ (ہم لکھتے ہیں)۔

و اما ذکر سنتہم فی مقابله سنۃ لاند علم اند لا یخطر من فیما یستخرجونہ ویستنبطونہ من سنۃ بالاجتہاد ولا فی عرف ان بعض سنۃ لایستہم الا فی ذما نفع فاضاف الیہم لسان من ذہب الارۃ تلك السنۃ مغلط فاطلق القول یا اتباع سنتہم سد الباب۔
ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقہ کو بھی سنت سے تعبیر فرمایا یہ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ میرے خلفاء جو استخراج و استنباط کریں گے اس میں غلط نہیں کریں گے یا پھر اس لیے ان کے طریقے کو سنت قرار دیا کہ آپ کی بعض سنتیں خلفاء راشدین کے درمیان شہرہ ہونے والی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ان تمام اعتراضات کو رد کر دیا اور ان کے پورا سہرے بلب فرمادیا۔

سیدنا ظاہری القاریؒ (مترجم ۱۴۲۲ھ) بھی لکھتے ہیں۔

فانہم لم یعملوا الا بسنۃ فالاضافة الیہم اما بعملہم ہما او لا استنباطہم و اختیادہم آیا ہا۔

ترجمہ یہ اس لیے کہ حضرات خلفائے راشدینؒ نے درحقیقت آپ کی سنت پر عمل کیا ہے اور ان کی طرف سنت کی نسبت یا تو اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اس پر عمل

کیا یا اس لیے کہ انہوں نے خود قیاس و استنباط سے کام لے کر اس کو اختیار کیا؟
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیاس و استنباط سے جو بات دریافت ہو وہ اصل کی طرف
منسوب ہوتی ہے بدعت نہیں کہلاتی۔

حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) بھی لکھتے ہیں:-
پس ہر چیز خلفاء راشدینؓ میں بدعت کہہ دیا جائے اگرچہ باجہاد و قیاس الیٰں بود
موافق سنت و اطلاق بدعت برائے نواں کرد چنانکہ فرقہ ذائقہ کند
ترجمہ جس چیز کے بارے میں خلفائے راشدینؓ نے حکم دیا ہے اگرچہ وہ حکم ان
کے قیاس و اجتہاد سے صادر ہوا ہو۔ وہ بھی سنت کے موافق ہے اور اس
پر بدعت کا اطلاق ہرگز صحیح نہیں جیسا کہ گمراہ فرقہ کرتا ہے۔

مشہور اہل حدیث بزرگ ذیاب صدیق حسن خاںؒ (۱۴۰۷ھ) لکھتے ہیں:-
امام مسند الخلفاء الراشدون من بعدہ فالأخذ بہ لیس إلا من
صلی اللہ علیہ وسلم بالأخذ بہ۔

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز خلفاء راشدینؓ میں مستحسن
منظہرئی ہے اس کو محض اس لیے اخذ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے اخذ کرنے کا حکم دیا ہے۔

عجب بات ہے کہ ان حضرات گرامی قدر کے افعال تو سنت قرار پائیں اور اہل بدعت
ان کے اقوال و اعمال کو بدعت کا نام دے کر ان سے اپنی خواہشات کی ترویج کریں اور ان سے
بدعات کا جواز چاہیں۔

سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کے نزدیک بھی ان حضرات گرامی کے افعال سنت ہوا کرتے تھے
آپ شرب نوشی کی سزا کے سلسلے میں فرماتے ہیں:-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابو بکر اربعین و عمر ثمانین و
کل سنة ۱۰

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ نے شراہی کو چالیں کوڑے کی
سزا دی اور حضرت عمرؓ نے اسی کوڑے کی اور دونوں عمل سنت ہیں۔
امام حاکمؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمانؓ کا بھی ذکر فرمایا ہے :-
واتمھا عثمان ثمانین و کل سنة ۱۰

ترجمہ پھر حضرت عثمانؓ نے بھی اسی کوڑے پورے کئے اور یہ سب سنت ہیں۔
نہایت افسوس کی بات ہے کہ اہل بدعت صحابہ کرامؓ کو بھی بدعتی کہنے سے نہیں ڈرتے۔
فالی اللہ المشتکی اور یہ محض اس لیے کہ اپنی بدعت کو فروغ دے سکیں۔

نوٹ

سیدنا حضرت علیؓ کا ارشاد بتا رہا ہے کہ آپ حضرت شیخینؓ کے آثار کو نہایت
عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے اس عمل کو سنت اور امر حق کہتے تھے اس سے
شیعہ فرقہ کے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے معاند
و مخالف تھے۔ امام نوویؒ (۶۷۶ھ) اس ارشاد کی شرح میں لکھتے ہیں :-

هذا دليل ان عليا كان معظما لثار عمر وان حكمه و قوله سنة و
امر حق وكذلك ابو بكر خلاف ما يكذبه الشيعة عليه ۱۰

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیدنا محمد و الف ثانیؓ کا ایک ارشاد نقل کر دیا جائے
جس سے ان تمام شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ آپ میر محمد نعمانؒ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے
لکھتے ہیں :-

۱۰ مسلم جلد ۱ ص ۱۰۱۱ ابوداؤد جلد ۱ ص ۱۰۱۱ ابن ماجہ ص ۱۰۱۱ معرقہ علوم الحدیث ص ۱۰۱۱ نووی شرح مسلم جلد ۱ ص ۱۰۱۱

آپ نے پوچھا یہ حضرات ذکر بالجہر سے کیوں منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ باوجودیکہ یہ ذوق و شوق بھشتا ہے اور کیوں دوسری چیزوں سے جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھیں ان سے منع نہیں کرتے مثلاً ٹکٹ، مثال اور شلوار وغیرہ حضرت مجدد صاحبؒ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

اے میرے محذوم؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو طرح پر ہے ایک عباد کے طور پر اور دوسرے عرف و عادت کے طور پر۔ پہلے کا وہ کام جو عبادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کام کہ ہم بدترین بدعات میں سے شمار کرتے ہیں اور اس کے روکنے میں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین میں بدعت پیدا کرنا ہے اور ایسا کام مردود ہے اور وہ عمل جو عرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو ہم بدعت نہیں سمجھتے نہ اس کے روکنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف و عادت پر مبنی ہے نہ کہ دین و مذہب پر۔ ظاہر ہے کہ بعض شہروں کا عرف بعض شہروں کے خلاف ہے اور ایسے ہی ایک شہر میں دکانوں کے تقادوت کے اعتبار سے عرف میں تقادوت ظاہر ہے۔ اس بات کے باوجود بھی اگر عادی سنت کو مد نظر رکھیں تو بہت سے فائدوں اور سعادتوں کا موجب ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اس قول پر غور کیجئے اور اہل بدعت کے اس طرح کے متناہوں کا بھی اندازہ لگائیے۔

ہر بدعت گمراہی ہے

حضرت عرابی بن ساریہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت

ہی مبلغ و خط فرمایا کہ جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل ڈر گئے حاضرین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا خط تو ایسا ہے جیسے آنحضرت وصیت ہوتی ہے آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی گزاریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصائح فرمائے، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا :-

عليكم بسنة و سنة الخلفاء الراشدين المهديين متمكنا بما وعضوا
عليهما بالنواجذ و آياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة ۛ

ترجمہ: تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا،
اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور دین میں نئی نئی ایجادات سے بچنا کیونکہ دین میں ہر
نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی امر میں جب
اختلاف واقع ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کو کیا یا نہیں؟ اس کا حکم دیا یا نہیں؟ و احیاء کی موجودگی کے باوجود وہ کام سر انجام پایا یا نہیں؟
اگر غیر القرون سے اس کی اصل ثابت ہو جائے تو ارشاد مبارک ہے کہ اس کو مضبوطی سے تمام لینا
اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر وہاں سے کوئی چیز نکلے اور لوگ اسی کو دین کا جز بنا کر اس پر اس طرح
کرتے ہیں تو ارشاد مبارک یہ ہے کہ اس سے بچو۔ اس لیے کہ یہ نیا کام ہے اور دین میں ہر نیا کام
بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گمراہی
کا ٹھکانا جہنم ہے۔

كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ۛ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں

فرمایا کرتے تھے:-

وَيَحْدِثُ لَكُمْ فُكْلٌ مَحْدُثَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

ترجمہ عبادت کی نئی نئی صورت دین میں پیدا کی جائے گی اور تمہارے سامنے آئے گی۔ لیکن یاد رکھو ہر محدث مگر اسی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اس لیے ہمیشہ بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاکہ سہارا کوئی عمل ناپسندیدہ نہ بن جائے۔

کیا کوئی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے؟

بعض اہل بدعت اپنی بدعات کو ترویج دینے کے لیے بدعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت ستیہ۔ اور جن پر ہم عامل ہیں وہ بدعت حسنہ ہے نہ کہ ستیہ؟

جواب

اہل بدعت نے بدعت حسنہ اور بدعت ستیہ کی تقسیم سے جو اپنا مطلب اخذ کرنے کی سعی فرمائی وہ لاعاصل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز شرعی بدعت ہو اور اس میں حُسن و فُورانیت ہو؟

اس خیال است و محال است و جنوں

یاد رکھیے بدعت میں کبھی حُسن پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف سنت کی شان ہے کہ اس میں حُسن ہی حُسن ہے۔ فُورانیت ہی فُورانیت ہے۔ سیدنا محمد و آلہ ثانی ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

گذشتہ لوگوں میں سے بعض نے بدعت میں کچھ حُسن دیکھا ہو گا تو بدعت کی بعض قسموں کو انہوں نے اچھا سمجھا۔ لیکن فقیر کو اس سلسلہ میں اُن سے اتفاق نہیں

وہ کسی بھی بدعت کو حسنہ نہیں سمجھتا اور اس میں اس کو سوائے عظمت و کدورت کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ بَدْعٍ مُّخْلَلٌ ۖ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

سنتِ سننیہ کی پیروی کریں اور بدعتِ نامرضیہ سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بدعتِ صبیح کی سفیدی کی مانند روشن ہو لیکن حدِ حقیقت اس میں کوئی قدر و روشنی نہیں۔ اور نہ ہی اس میں کوئی بیماری کی دوا اور بیماری کی شفا ہے کیونکہ بدعتِ دو حال سے خالی نہیں یا سنت کو اٹھانے والی ہوگی یا سنت کو اٹھانے سے سبک ہوگی۔ سبک ہونے کی صورت میں بالضرر سنت پر نائد ہوگی جو درحقیقت اس کو مفسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نفس پر زیادتی نفس کی ناسخ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ بدعتِ خواہ کسی قسم کی ہو سنت کی رافع اور اس کی تقیض ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی غیر اور سخن نہیں۔ ہائے افسوس انہوں نے دینِ کامل اور پسندیدہ اسلام میں جب کہ نعمتِ تمام ہو چکی، بدعتِ محدثہ کے حسن ہونے کا کس طرح حکم دیا۔ یہ نہیں جانتے کہ اکمال و اتمام اور رضا کے حاصل ہونے کے بعد دین میں کوئی نیا کام پیدا کرنا حسن سے کو سول و مذہب ہے۔ فَاِذَا جِئْتُمُ الْحَقَّ الْاِتْلَافَ (حق کے بعد صرف متوال ہی کا دہرہ جاتا ہے) اگر یہ جانتے کہ دین میں محدثہ امر کو حسن کہنا دین کے کامل نہ ہونے کو مستلزم ہے اور نعمت کے نامتام رہنے پر دلالت کرتا ہے تو ہرگز اس قسم کے حکم پر دلیری نہ کرتے۔ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

لوگوں نے کہا ہے کہ بدعتِ دو قسم پر ہے حسنہ اور سنیہ، حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد پیدا

ہوا اور وہ سنت کو رفع ذکر کے (اور بدعتِ نینہ وہ ہے جو رافعِ سنت ہو)
 یہ فقیرانِ بدعات میں سے کسی بدعت میں عُسن اور ثورائیت نہیں دیکھتا اور
 غلطی و کدورت کے ساتھ کچھ محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ آج بدعتی کے عمل کو
 ضعیفِ بصارت کے باعث طراوت و تازگی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو کل
 جب نظر تیز ہوگی تو غمگاہ کے احساس اور ندامت کے سوا اس کا کچھ نتیجہ نہیں
 نکلے گا۔

بوقتِ صبح شدہ سچور مذہب و معلومت کہ باکہ بانختہ خنق در شب و سچور
 اسی مستحب میں تحریر فرماتے ہیں۔

(دین میں) ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ تو پھر بدعت میں
 عُسن کے کیا معنی؟
 آپ کی دعا بھی یہی ہے کہ۔

(فقیر) عاجزی اور زاری، التجا و محتاجی، ذلت و انکساری کے ساتھ پوشیدہ اور
 ظاہری طور پر حق تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ دین میں نیا پیدا ہوا ہے اور
 نیا ایجاد ہوا ہے جو زمانہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدینؓ
 کے زمانہ میں نہیں تھا۔ اگرچہ وہ روشنی میں صبح کی سفیدی کی مانند ہو۔ اس
 ضعیف بندے کو اس گروہ کے ساتھ جس نے اس بدعت کو اختیار کیا ہے
 اس نئے عمل کا گرفتار نہ کرے اور اس نئی ایجاد شدہ چیز کے حسن پر فریفتہ نہ
 کرے۔ بحرحمت سید المختار والہ الابار علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام

ان عبارات وارشادات کا حامل یہ ہے کہ بدعتِ شرعیہ میں حسن کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا کہ اس کو بدعتِ حسنہ کا نام دے کہ بدعات کی تردید کی جائے — اور جہاں

تک بدعت لغوی کا تعلق ہے وہ صرف الفاظ کا ہی اختلاف ہے ورنہ حقیقت میں اس کی اصل موجود ہے جیسا کہ نماز تراویح کے بیان میں گزر چکا ہے۔

الحاصل بدعت اور اہل بدعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس قدر بُرے ہیں کہ اس کا وبال نہ صرف یہ کہ اس پر پڑے گا بلکہ اس بدعت پر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا وبال اس کی گردن پر ہو گا۔ اس لیے کہ اس نے دین میں ایک ایسی چیز جاری کی جس کی شرعیّت میں کوئی اصل نہ تھی۔

دوسرے کسی بزرگ نے اگر کہیں بدعت حسنہ ذکر کی ہے تو بقول حضرت امام ربانی یہ اس وقت کی بات ہے جب روشن سنتوں کا غلبہ تھا اور بدعت کے اندھیرے اس کے نیچے دب جاتے تھے۔ سو بدعت حسنہ کا اندھیرا انہیں نظر نہ آیا۔ سو وہ بزرگ اپنی جگہ معذور ہیں۔ مجدد کا مقام دوسرے علماء سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ مجدد اگر جس غلطی کی اصلاح کرے اس سے اہل سعادت فائدہ پاتے ہیں اور اہل شقاوت اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت امام ربانی مجددِ ثالثؒ (۱۰۲۵ھ) کے کارِ مجدد میں سب سے نمایاں اور ممتاز بات آپ کی بدعت کے اندھیروں کے خلاف ایک دہائی ہے۔ بدعت حسنہ کا ایہام مدت سے چلا آرہا تھا آپ نے اس کے خلاف تجدیدی کام کیا اور اس طرح اسے بیخ و بن سے اکھاڑا کہ آج اہل حق میں کوئی عمل نہیں جو بدعت حسنہ کے نام سے جاری ہو۔ بدعت کیا اور حسن کیا؟

ہاں کوئی بدعت صرف اس وقت تک حسنہ کہلا سکتی ہے جب تک اس کا سبب خارج میں موجود ہو۔ جب وہ سبب جاتا رہے تو یہ بدعت حسنہ بدعت مصلحت ہو جائے گی اور کل بدعت مصلحتہ میں داخل ہوگی۔

جیسے دُعا میں اصل اختار اور اس کا اہم تر ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص قطعاً دعا جبراً کرے اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کو آجائے تو یہ بدعت حسنہ ہوگی اور جب لوگ سیکھ جائیں تو پھر یہ بدعت حسنہ نہ رہے گی۔ بدعت حسنہ کسی مصلحت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں دوام نہیں ہوتا۔

بدعات کے کیاہ سائے

① بدعتی کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں

آنحضرت کے جلیل القدر صحابی حضرت عذیرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِمَا بَدَعَ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عَمْرَةً
وَلَا جِهَادًا وَلَا صِرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ
الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ۖ

ترجمہ اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز، نہ صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ حج، نہ عمرہ اور نہ جہاد اور کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے اور نہ نفلی، بدعتی اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے گندے ہونے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی تو اسلام کے مطابق گزارے اور نماز، روزہ، حج، صدقہ وغیرہ بھی کرتا رہے۔ لیکن بدعت کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے تو بدعت اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور وہ بیچارہ بزعیم خویش اپنی عبادت کو مقبول سمجھ رہا ہے۔ مگر اس بدعت کی وجہ سے نہ تو اس کا کوئی نیک عمل مقبول رہتا ہے۔ نہ ہی اس کی کوئی قدر و قیمت بلکہ اس کی بدعتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میسج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجين کہ اسلام سے ایسا خارج ہو جاتا ہے جیسے گندے

ہوئے اٹھے بال مکمل جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کیا ہے کہ یہ کام بھی ہونا چاہیے مگر پیغمبر نے نہیں بتلایا، نہ صحابہ کرامؓ نے یہ کہا تھا۔
(معاذ اللہ)

ہاں اگر وہ اپنی بدعت سے توبہ کرے اور بدعت کا عمل ترک کرے تو پھر قبل کیا جاتا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں :-
اَبِی اللّٰہِ اِنْ یَقْبَلَ عَمَلِ صَاحِبِ بَدْعَةٍ حَتّٰی یَدَعَ بَدْعَتَهُ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدعتی کے ہر عمل کو رد کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت ترک کر دے۔

⑦ بدعتی کو پناہ دینے کا انجام

سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں :-
المَدِیْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِیْرَالِیْ ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِیْهَا حَدَّثًا اَوْ اَوْیَ مَحَدَّثًا
فَعَلِیْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا
وَلَا عَدْلًا

ترجمہ: مدینہ منورہ مقام عید سے لے کر مقام ثور تک مقام حرم ہے سرجس نے
اس میں کوئی بدعت ایجاد یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں
کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، نہ تو اس کا کوئی فرض قبل نہ نقل۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بدعت کا انجام اس قدر خطرناک
ہے کہ تمام کائنات اس پر لعنت برساتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی بدعتی کو پناہ بھی نہ دو کیونکہ
جب وہ ملعون ہے تو اس کو پناہ دینے والا بھی ملعون ہی ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس حدیث پاک پر غور کریں کہ آپ کو بدعت اور بدعتی سے کتنی نفرت تھی؟ اس کی وجہ یہ ہی ہے

ہے کہ بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خائن سمجھتا ہے کہ آپ نے رسالت میں خیانت کی اور اس کلام کو نہ بتلایا۔ (معاذ اللہ)

اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی بجائے علماء اہل بدعت سے اپنے اس استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ بدعت پیدا کرنا صرف مدینہ میں ممنوع ہے دوسری جگہوں پر مقامی حالات کے تحت بدعت پیدا کی جاسکتی ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خاں صاحب مقدر مدظلہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں:-
اس حدیث میں محدودِ حرم کی قید محض تفسیح اور تشبیہ کے لیے ہے۔ یہ قید احترازی نہیں ہے کہ حرم مدینہ میں تو بدعت بُری ہو اور خارج از حرم بُری نہ ہو۔ جو چیز بدعت اور بُری ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت بدعت اور بُری ہی ہوگی۔ ہاں البتہ شرفِ مکان یا فضیلت کی وجہ سے اس کی قباحت اور بُرائی بڑھ جائے گی۔ بدعت اور بدعتی کی مذمت کے لیے اس سے بڑھ کر اور سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں جو جنابِ رؤف رحیم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ پاک سے نکلے ہیں۔
علامہ ابن الجلالؒ بھی اسی کو ذکر فرماتے ہیں:-

خصمت المدينة بالذکر لشرفها لكونها مهبط الوحى وموطن الرسول عليه الصلوة والسلام ومنها انتشر الدين في اقطار الارض فكان لها مزيد فضل على غيرها۔

ترجمہ۔ مدینہ منورہ کو خاص ذکر کرنے کی وجہ اس کی شرافت و بزرگی ہے کیونکہ مدینہ منورہ مہبطِ وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے اور یہیں سے سارے عالم میں دین پھیلا۔ اس لیے اس کو دوسرے مقامات پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس جگہ کو حضورؐ اور حضراتِ خلفائے راشدینؓ کے مرکز ہونے

کا شرف حاصل ہے۔

مدینہ منورہ کو خاص ذکر کرنے کی وجہ موطن الرسول ثعصارت موضع الخلفاء

الراشدین ہے بلکہ

معلوم ہوا کہ بدعت ہر جگہ ہی بُری اور قابلِ رد ہے لیکن مدینہ منورہ میں اس کی قباحت بڑھ جائے گی۔ جیسے کوئی شخص کسی جگہ ایک گناہ کا کام کرے اور وہی کام حرمین شریفین میں کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کام تو ہر جگہ بُرا ہی ہے لیکن حرمین میں اس کی قباحت اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ وہ نہایت ہی مکرم و معظم مقامات ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے رمضان شریف میں بُرائی کرنے کا گناہ دوسرے دنوں کے گناہ سے کہیں زیادہ مجاہدی ہو گا۔

الحاصل بدعت اور بدعتی کا گناہ خطرناک انجام ہے۔ ملاحظہ کریں کہ ایک تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لغت اس پر پھونچی ہے۔ کیا یہ عذاب کچھ کم ہے؟

③ بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو گرانا ہے

حضرت ابراہیم بن ہمیرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

من وقع صاحب بدعة فقد احان على هدم الاسلام.

ترجمہ جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کو گرانے پر اس کی مدد کی۔

بدعتی کی تعظیم میں اس کی اعانت و مدد، اس کی خدمت سب کچھ شامل ہے معلوم ہوا کہ بدعتی کی تعظیم و تحکیم کرنا اسلام کو ڈھانے میں مدد دینا ہے یا پھر سنت کو ختم کرنے میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے۔ (معاذ اللہ) اسی طرح اس کے برعکس بدعتی کی تعظیم اور

اس کی مذمت کرنا اسلام کو قوت پہنچانا اور دین کی تائید کرنا ہے۔ قالہ الطیبیؒ
 حضرت علامہ شاہجیؒ (۷۹۰ھ) اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 ووجه ذلك ظاهر لان المتنى اليه والتوقيه له تعطيله لأجل بدعته
 وقد علمنا ان الشرع يأمر بزجره واهانته واذلاله بما هو أشد من
 هذا كالضرب والقتل. فصار توقيه صددًا عن العمل بشرع
 الاسلام. وأقبلنا على ما يصاده وينافيه. والاسلام لا يهدم إلا بترك
 العمل به والعمل بما ينافيه.
 وايضًا فان توقيه صاحب البدعة مظنة لمضدتين تقوم ان على
 الاسلام بالهدم.

احد اهما: التفات الجہال والعامہ الى ذلك التوقيه فيعتقدون في
 المبتدع انه افضل الناس. وان ما هو عليه خير مما عليه غيره.
 فيؤدي ذلك الى اتباعه على بدعته دون اتباع اهل السنۃ على سنتهم.
 الثانية: انه اذا قدم اجل بدعته صار ذلك كالحادى المعرض
 له على انشاء الابتداع في كل شيء.

وعلیٰ کل حال فقہما البدع وقوت السنن. وهو هدم الاسلام بعینہ^۱.
 ترجمہ۔ اور اس کی یہ وجہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس کی عزت کرنا اس کی
 بجائے اس کی بدعت کے تعلیم کرنا ہے اور یہ بات ہم جان پائے ہیں کہ شریعت
 ایسے آدمی کو بھڑکنے اس کی اہانت کرنے اور اسے اس درجہ ذلیل کرنے کا
 حکم دیتی ہے جو اس سے بھی سخت ہے (جیسے مارنا اور قتل کرنا) سو اس کی
 عزت کرنا شریعت کے تقاضے پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہوگا اور یہ اس بات

پر ہے جو تقاضائے شریعت سے ٹکرائے اور اس کی نفی کرے اور اسلام کی حمایت اسی طرح کرتی ہے کہ شریعت کے تقاضوں پر عمل نہ ہو اور اس پر عمل ہو جو اس کے منافی ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ بدعتی کی تعلیم کرنے میں ان دو ایسی برائیوں کا اندیشہ ہے جن سے بنیاد اسلام گرتی ہے۔

اولاً: جاہل اور معلوم جب اس عزت افزائی کو دیکھیں گے وہ بدعتی کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ سب پرفسٹیلٹ لے جانے والا ہے اور جرات وہ اقتدار کئے ہوئے ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسروں کا موقف ہے۔ سو یہ بات اس کی اس بدعت کی پیروی کی طرف لے جائے گی اور اس سے اہل سنت کے طریقے کی پیروی نہ ہونے پائے گی۔

ثانیاً: بدعتی جب اپنی بدعت کی وجہ سے عزت پائے گا تو وہ گویا ہر عمل میں بدعات پیدا کرنے کی ترغیب دینے والا داعی الی البعد ہے اور بات کچھ بھی ہو اس سے بدعات و زندگی باقی ہیں اور سنتیں مرقی ہیں اور یہ بعینہ ہدم الاسلام ہے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ لکھتے ہیں:-

جو شخص بدعتی کے ساتھ غصہ پیشانی کے ساتھ ملے گا جو اس کی خوشی کا باعث ہو تو اُس نے اُس نے اس چیز کی حفاظت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

سو بدعتی کی تعلیم کرنا گویا دین اسلام کو حقیر سمجھنا ہے اور اس کا انجام ظاہر ہے کہ بہت ہی بُرا ہو گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کرے اور اس کو خطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تصور کرے۔

جو شخص کسی مسجد کے لیے بدعتی امام کے لیے ورت دیتا ہے وہ اس تمام مسجد کے نمازیوں

کے گناہ اپنے سر ڈالتا ہے اور وہ بدعتی مولوی جہاں جہاں بدعات پھیلانے لگے۔ یہ سارا وبال اس شخص پر بھی آئے گا جس نے اسے امام بنانے میں ایک بدعتی کو تکویم بخشی۔

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں:-
جو شخص اللہ کے لیے بدعتی کو اپنا دشمن جلنے اُس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے
بمجردیتا ہے اور جو شخص انہیں خدا کا دشمن سمجھ کر اس پر ملامت کرتا ہے اللہ
تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن و امان میں رکھے گا اور جو ایسے لوگوں کو دلیل
کے اُسے بہشت کے سودھے میں لے لے

شیخ المشائخ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلیؒ فرماتے ہیں:-
بدعتی کی تعلیم ہرگز ذکر کیر نکو اس سے اسلام کی ذلت ہوتی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کا ارشاد ہے:-
اہل بدعت (کو سلام نہ کرو کیر نکو ان) کو سلام کرنے والا ان سے دوستی رکھتا ہے۔
حضرت فضیل بن عیاضؒ (۱۸۷ھ) کا ارشاد ہے:-

اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیئے جاتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے اور جو شخص اہل
بدعت کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے خواہ اس کے
نیک اعمال تھوڑے ہوں۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے کہ جس شخص نے بدعتی سے مصافحہ کیا اس نے
اسلام کو نقصان پہنچا یا۔

بدعت اور اہل بدعت اکابرین کی نظر میں کیا ہیں۔ اس کے لیے آپ اُن کے بہت سے
ارشادات ملاحظہ کریں گے۔

غور فرمائیے ایک شخص خود تو بدعتی نہیں مگر ایک بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اسے خوش آمدید کہتا ہے اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس کی تعلیم و تبحر کو کہتا ہے، اسے مسجد کا امام بناتا ہے اسے وعظ کہنے کے لیے بلاتا ہے تو چونکہ اس نے بدعتی کو اتنی اہمیت دی اس لئے حضرت علیؓ نے اسے حضرت علیؓ نے فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کے قلعہ کو پاش پاش کرنے میں اس کی مدد کی، اور اسلام کا قلعہ پاش پاش کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کا شیعہ نہیں، بلکہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ و طریقہ رہا ہے۔ ایک مسلمان جو وعدہ لائے کہ نہ کی تو حید اور خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و سنت کا شیعہ رہا ہو، کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو گرا کرنے میں کسی کی مدد کروں، ہاں جو مسلمان ہی نہیں اس سے ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ کسی بدعتی کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں، اس کی تعلیم و تفریح نہ کریں اور جانیں کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔

④ بدعت کی مخالفت نہ کرنے کا انجام

حضرت معاذ بن جبلؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نقل فرماتے ہیں :-
 اذ احدث فی امتی البدع ومنتہ اصحابی فلیظہر العالم علہ فمن لم یفعل فعلیہ لعنہ اللہ وملتہ وکفکۃ والناس اجمعین
 ترجمہ جب میری امت میں بدعت شائع ہو جائے اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اُس وقت عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسے حکم کو کام میں لاکر اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
 فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

مراقبہ احادیث میں بدعتی کی تعظیم و اہانت اور بدعتی کو پناہ دینے پر شدید وعید ملاحظہ فرمائی۔ اب اس حدیث پاک میں ان لوگوں پر لعنت کا ذکر آیا ہے جو بدعت کی ترویج و تشہیر پر غاموش بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے پر بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بدعت پیدا ہو اور دین میں نئی نئی باتوں کو داخل کیا جائے اور محدثات کا پودا سر نکالنے لگے تو اس کو وہیں کچل دو تا کہ اُگنے نہ پائے۔

آج ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے۔ کیا بدعت و محدثات کی بھرمار نہیں؟ کیا آپسے صحابہ پر سب و شتم کرنے والے کی زبان اور اس کے قلم کو روکنے کی کوئی خدمت سرانجام دی ہے؟ سوچئے! غور کیجئے اور حدیث پاک کو پھر سے ایک مرتبہ بڑھ لیجئے اور اپنی فکر کیجئے۔

سو بدعت کی مذمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنا ناتواں درکنار اس کی مخالفت نہ کرنے کا بھی یہ خطرناک انجام ہے۔

(اللہم! احفظنا من ظلماتہم ومن ظلمہم اھلہما)

⑤ بدعت میں دوسروں کا بھی ہاتھ

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
 من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بہا بعدہ کتب لہ مثل اجر
 من عمل بہا ولا ینقص من اجرہم شئ۔ ومن سن فی الاسلام سنة
 سیمئة فعمل بہا بعدہ کتب علیہ مثل وزر۔ من عمل بہا ولا ینقص
 من اجرہم شئ۔

ترجمہ جس نے اسلام میں نیک طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا
 گیا تو اس شخص کے واسطے اس قدر اجر و ثواب کہ جس قدر سب عمل کرنے والوں

کو اس کے بعد ہوگا اور ان لوگوں کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا جائے گا اور جس نے کوئی بڑا طریقہ ایجاد کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو اسے اپنے اس عمل کا بھی گناہ ہو گا اور پیروی کرنے والے کے گناہوں کے برابر بھی اس کے گناہوں میں لکھا جاتا ہے اور ان لوگوں کے گناہ میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔

کسی چچے اور نیک طریقہ سے اس عمل کا قائم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی شریعت مطہرہ سے قولا عملا یا اشارۃً ثابت ہو جیسا کہ دوسری احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ :-

من احیا سنتہ من سنتی قد امدت بعدی۔ (احمدیث^۱)

ترجمہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مرنے والی تھی

من احیا سنتہ من سنتی فعمل بہا الناس بحديث^۲

ترجمہ جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ...

اس سے معلوم ہوا کہ وہ طریقہ جس کا اشارۃً یا اشارۃً دین اسلام میں ذکر تک نہ ہو اس سے وہ مراد لینا صحیح نہیں۔ ورنہ سنت و بدعت کی تمیز ختم ہو جائے گی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل بھی صالح نظر آتی ہے، پھر کیا حرج ہے؟ حالانکہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں کسی چیز کی شکل و صورت کا صالح ہونا اور عوام کا اس کو پسند کرنا شریعت تو نہیں بن سکتی۔ شریعت کی نظر میں تو اچھا طریقہ سے مراد وہی ہے جس کی اصل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجال اللہ (اصحاب کرامؓ) سے ثابت ہو۔ ورنہ ہزار خوبیوں کے باوجود وہ اچھا طریقہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے خود ساختہ طریقہ کو اچھا سمجھتا ہے اور لوگوں کا ایک مجموعہ بھی اس کے چھپے ہوتا ہے تو کیا وہ نہ اچھا طریقہ؟ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا طریقہ ہونے کے

لیے ضروری ہے کہ اس کی اصل حضورؐ یا صحابہؓ کی سنت میں موجود ہو۔

بُرائی سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے خواہ اس کی شکل حسین ہو یا قبیح۔ بہر حال وہ بُرا ہے اور اس کا وبال نہ صرف یہ کہ اُس پر آپؐ کے ہلکے گا، بلکہ اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے سب کا بد بھری اس کی گردن پر لادا جائے گا۔

⑥ حوض کوثر سے محرومین

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اتدرون ما الکوتر قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال فانہ نمس وعدنیہ ربی
عزوجل علیہ خیر کثیر وھو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامۃ
انیتہ مدد النجوم فیختلج للعبد منعم فاقول رب انہ من امتی
فیقال ماتدری ما احدثوا بعدک !

ترجمہ۔ تم جانتے ہو کہ کوتر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے
میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت ہی غیر برکت والی ہے، وہ ایک
حوض ہے جس پر میری امت کو لایا جائے گا، اس حوض پر اتنے گلاس ہوں گے
جتنے آسمان کے ستارے (مراد کثرت) پس ایک آدمی کو وہاں سے بھگادیا
جائے گا اس وقت میں کہوں گا کہ اے اللہ! یہ میری امت سے ہیں ان کو
کید نہ بھایا گیا۔ ارشاد ہو گا۔ ماتدری ما احدثوا بعدک! آپ نہیں جانتے کہ
انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں (دین میں) ایجاد کی تھیں۔

ایک اور روایت میں ہے۔

فاقول یارب ھو لاؤ من اصحابی فیحببنی ملک فیتقول وھل تدرعن
ما احد فوا بعدل ۛ

ترجمہ۔ سو میں کہوں گا اے میرے رب! یہ تو میرے لوگ ہیں، اس پر فرشتے
کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں ایجاد کیں۔
یہاں سامعین سے مراد آپ کے امتی ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے
رکتاب الاعتصام جلد ۱ ص ۱۹۹، کیونکہ صحابہ بدعت کا مضموع نہیں ہیں، وہ تو خود آسمان ہدایت
کے ستارے ہیں جن کے قدموں پر ہمیں چلنے کا حکم ہے۔ بدعت ان میں راہ نہیں پاسکتی، وہ
خیر امت ہیں جو لوگوں کے لیے نمونہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسئن کر عرض کریں گے،
(فاقول کما قال عبد الصالح) وکنت علیہم شہیداً اما دمت فیہم فلماً
توفیتی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شئ شہید ۛ
ترجمہ (آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی بات کہوں گا جو نیک بندے یعنی حضرت میثی
علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ! میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا پھر
جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری
خبر رکھتے ہیں۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے
اور آپ کو شک کے پینے سے محرومی ہوگی۔

ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔
سُخِّفَا سَخِّفَا ۛ ترجمہ۔ دُور ہو جاؤ دُور ہو جاؤ۔

خود فرمائیے۔ اس نازک اور کٹھن مرحلے میں اہل بدعت کا کیا افسوسناک حشر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سے دُور فرمانے کا حکم دے دیں گے۔

حضرت علامہ ابو عمر بن عبد البرؒ (۴۶۲ھ) فرماتے ہیں:-

كل من احدث في الدين فهو من المطرودين عن المحوض كالخارج والدواب
وسائر اصحاب الهرق۔^۱

ترجمہ جس نے بھی دین میں کوئی نئی بات ایجلا کی وہ حوض سے دھسکا ہے جیسے
ہرل گے جیسے خراج و ردافض اور تمام اہل ہوئی دینی خواہشات انسانی کا
اتباع کرنے والے۔

کتنا بڑا بدعتیت ہے وہ انسان جو بدعات کی تردید کیج و تشہیر کرتا اور اپناتا ہے اور آخرت
کی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ حضرت بکر بن عبد اللہ المزنیؒ سے روایت ہے:-

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت شفاعتي لاتبقي الا صاحب بدعة۔^۲

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت میری امت کے
لیے ثابت ہوگی مگر اہل بدعت کے لیے نہیں۔

کاش! کہ اہل بدعت ان روایات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اہل سنت کے گروہ
میں شامل ہو کر دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔

④ بدعت کی نحوست

حضرت حنفیہ بن الاحارث الثمالیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خيـ

من احداث بدعة۔^۳

ترجمہ کرتی قوم بدعت ایجاد نہیں کرے گی مگر اس کی مقدار میں اُن سے سنت اُٹھالی جائے گی اس لیے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کے ایجاد کرنے

سے بہتر ہے۔

بدعت کی نحوست کا اندازہ لگائیے کہ اس کی وجہ سے سنت جمعی مبارک نعمت اُٹھا لی جائے تو آپ ہی سوچیں انسان کس طرح کامیابی کے مراحل طے کر سکے گا کیونکہ کامیابی و کلہرائی تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مل سکتی ہے اور پھر بدعت کی نحوست اتنی ہے کہ انہیں قیامت تک سنت مبارکہ واپس نہیں دی جاتی۔ سیدنا احسان تابعیؒ (۱۳۰ھ) فرماتے ہیں:-

ما بدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يبيدها اليهم الى يوم القيامة۔^۱

ترجمہ کرتی قوم دین میں بدعت نہیں نکالے گی مگر اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں سنت اُن سے اٹھالے گا اور پھر قیامت تک اُن کو وہ سنت واپس نہیں کرے گا۔

یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی مقام و مرتبہ ملا ہے وہ محض اور محض اتباع سنت اور اجتساب بدعت سے ملا ہے اور اگر کسی کو باوجود ریاضت و مجاہد کے کچھ نہ ملا تو اس کی واحد وجہ یہی ہوگی کہ اس میں بدعت کا کوئی نہ کوئی اثر ہے جس کی نحوست کی بناء پر وہ نورانیت نہیں حاصل کر سکا۔

حضرت حسن بن احمر بن الباری النیشاپوریؒ فرماتے ہیں:-

لا يظلم على احد شيء من فساد الاميان الا باتباع السنة ومجانبة البدعة

وكل موضع تورع فيه اجتماع اظهرا بلا نور فاعلم ان ثمة

بدعة خفيفة۔^۲

ترجمہ جس کسی پر بھی ڈرامیان سے کچھ ظاہر ہوا وہ محض اتباع سنت اور بدعت کی مخالفت و اعتقاد سے ہوا اور جس جگہ ظاہری مجاہدہ محنت اور کوشش زیادہ دیکھ کر اس میں ڈرامیت ظاہر نہ ہو تو سمجھ کر یہاں کوئی بھی ہدئی بدعت ہے (جس کی وجہ سے وہ شخص ڈرامیت سے محروم رہا ہے)۔

آج ذرا پیچے گرد و پیش پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ بہت سی سنتوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ان سنتوں کی جگہ بدعات نے لے لی ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان بدعات کے خلاف مدائے احتجاج بلند کرتا ہے تو اس کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ اسے بدنام کرنے، سب و شتم کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا جاتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پھر اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان بدعات کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے اور سنت کا پابند ہونا چاہتا ہے تو اس پر اور اس انداز میں کسی جاتی ہے کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا، یہ رسول کا منکر ہو گیا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت حذیفہؓ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا :-

آئندہ زمانے میں بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ تو نے سنت ترک کر دی ہے۔ (معاذ اللہ)

یہ درحقیقت ان بدعات کی نحوست ہے جو اہل بدعت نے سنتوں کی جگہ اپنالی ہے اور جن کی نحوست کی بناء پر انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور کسی کو سنت پر عمل کرتا دیکھ سکیں۔

اللہ تعالیٰ بدعات اور اہل بدعت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

⑧ جہنمیوں کے کتے

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

اصحاب البدع کلاب اهل النار۔

ترجمہ۔ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں۔

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی بھی لکھتے ہیں:-

بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر ہے
کتا فاسق نہیں ہے اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے۔ کتے پر عذاب نہیں
ہے اور یہ عذاب کشیدہ کا ستھی ہے میری نہ مانو، سید المرسلین کی حدیث مانو

ابو حاتم خزاعیؒ اپنی جزو حدیثی میں حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے راوی ہیں کہ حضورؐ فرماتے
ہیں۔ اصحاب البدع کلاب اهل النار۔ بدعتی دوزخیوں کے کتے ہیں۔

نہایت افسوس ہے کہ بریلوی علماء اس حدیث کا بوجھ اپنے سر لینے کی بجائے بانی پاکستان
قائد اعظم محمد علی جناحؒ پر ڈالتے ہیں۔ جناب احمد رضا خاں کے پیر غلام مارہر شریف کے بزرگوں سے
پوچھا گیا کہ شرمحمد علی جناحؒ کو قائد اعظم کہنا کیسا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا محمد میاں قادری برکاتی
مارہری لکھتے ہیں:-

بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ کیا کوئی سچا ایماندار مسلمان کسی کتے کو اور وہ بھی

دوزخیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوا اور سردار بنانا پسند کرے

گا۔ حاشا و کلام ہرگز نہیں۔

بریلویوں نے اس حدیث کو قائد اعظم مرحوم پر چسپاں کرنے میں گر غلطی کی ہے لیکن اس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاً انہوں نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے کہ اصحاب بدعت آخرت

لے جامع صغیر جلد ۱ ص ۱۱۱ فتاویٰ افریقہ ص ۱۱۱ مسلم لیگ کی ذریں سنجیدہ دی ملک مطبوعہ ۱۹۳۹ء

میں دوزخ کے کتے بنائے جائیں گے اور جس طرح یہ آج کل اہل حق کو بھونکتے ہیں اسوت میں اپنے آپ پر بھونکنا ان کا نصیب ہو گا۔ وہاں اُن کی بھونک قائمہ غلیم تک ہرگز نہ جاسکے گی۔

سورسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے دین میں زیادتیاں کی ہیں شریعتِ مطہرہ کا مغز چہرہ مسخ کرنے کی سازش کی، دینِ حنیف میں بدعات کو جگہ دی سنت پر عمل کرنے کی بجائے خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کی اور اس کو دین کا نام دیا۔ تو چونکہ انہوں نے یہ ہی گمان کیلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) پورا پورا دین نہیں پہنچایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں توہین و گستاخی کی سوان کو جہنمیوں کے کتے سے تشبیہ دینا بالکل صحیح ہے۔

قرآن کریم نے بھی ایک مقام پر ان لوگوں کو کتے سے تشبیہ دی ہے جو خواہشاتِ نفسانی کا تابع کتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:-

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَآءِ لَوْكُنْهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هُوَ مَثَلَهُ مَثَلُ الْكَلْبِ اِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْمِزْكَ اَوْ تَشْرَكْ يَلْمِزْكَ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ (پ ۹: الاعراف)

ترجمہ۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلند کتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت لیکن وہ تو ہودہ زمین کا اور اتباج کیا اس نے اپنی خواہش کا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا۔ اس پر تو بھلا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو بھٹکایا۔

غور فرمائیے اسلام کی نظریں بدعت کتنا بُرا عمل اور اہل بدعت کتنے بد نصیب و بے مراد لوگ ہیں۔ ان کے ایجاد کا وبال کہاں کہاں آپڑتا ہے کس کس طرح ان پر لعنت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ بدعات سے اجتناب کریں اور اہل بدعت سے دُور رہیں اور ہمیشہ سنتِ مطہرہ کا دامن تھامیں۔ اسی میں خیر و برکت، فلاح و سعادت ہے اور اسی سے دوزخوں

جہاں کی کامیابی نصیب ہوگی

محال است کہ سعدی راہ معنا
تو اس رفت ہز بر پئے مصطفیٰ

⑨ بدعت ایک فتنہ ہے

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي دُجَالُونَ كَذِبُونَ يَأْتُونَكَ بِبِدْعٍ مِنَ الْأَعَادِ يَثْلَعُونَ
تَمَعُوهُ أَنْتُمْ وَلَا يَأْتِيَاكُمْ وَلَا يَأْتِيَاكُمْ وَلَا يَأْتِيَاكُمْ وَلَا يَأْتِيَاكُمْ
ترجمہ: آخری زمانہ میں کچھ ایسے دجال و کذاب ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی
نئی نئی باتیں پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہو گا نہ تمہارے آباء و اجداد نے
پس تم ان سے سہنا۔ ان کو اپنے قریب نہ لے دینا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں
اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ بدعات تمہیں کہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں
بلا تائب ہے کہ بدعت فتنوں کا دروازہ کھل دیتی ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جو جھگڑے اور مسجدوں
میں جو سر پھٹول ہو رہی ہے۔ آپ اگر ان کی تہہ میں جائیں تو بدعت کی چنگاریوں کے سوا وہاں
کچھ نظر نہ آئے گا۔ مسلمانوں نے پہلے اپنی مسجدوں میں بدعتیں گوارا کیں۔ پھر جمعی امام رکھے۔ اس
کے نتیجہ میں ردوال امت شروع ہوا۔ فتنوں کی یہ ایسی سیاہ دانت ہے جس کی تہہ میں بدعات کے
اندھیروں کے سوا کچھ نہیں۔ سو بدعت کا دوسرا نام فتنہ ہے اور حدیث کی رو سے اہل فتن کا
مقابلہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والے بہت زیادہ اجر و ثواب کے
مستحق ہوں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عمارؓ اکھنڑیؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:-

انه سيكون في آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجر اولهم يا مومن

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاوتون اهل الفتن

ترجمہ۔ اس امت کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا نیکیوں کا اجر

پہلے لوگوں کے اجکی مثل ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو معروف کا حکم کریں گے،

منکرات سے روکیں گے اور اہل فتن سے ٹکریں گے (ان کا مقابلہ کریں گے)۔

اس حدیث پاک میں اہل فتن کن کہہ گایا ہے؟ انہی اہل بدعت کو جن میں اسلامی خلافت

کے باغی، خارجی، شیعہ اور بدعتیوں کے تمام گروہ شامل ہیں۔ حضرت علامہ قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری

کھتے ہیں:-

اهل الفتن اى من البغاة والخوارج والروافض وسائر اهل البدع

ترجمہ۔ اہل فتن سے مراد باغی، خارجی، رافضی اور تمام بدعتی گروہ ہیں۔

سوچا ہیے کہ اہل بدعت سے شدید نفرت کا اظہار کیا جائے اور آدمی اہل سنت و

اجہالت کا دامن پکڑ رکھے۔

① سوئے خاتمہ کا اندیشہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک

لبی بکیر کھینچی، پھر فرمایا:-

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خَطوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَ مِنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هَذِهِ سَبِيلُ

عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ وَقَدْ رَأَى هَذَا أَصْرَاطِي

مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ الْآيَةُ

ترجمہ۔ یہ اللہ کی راہ ہے پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچے اور

۱۔ شکرۃ منہ ۲۔ مراتب جلد ۱ ص ۱۸۸ مشکوٰۃ ص ۱۸۸ والآیت پ

فرمایا یہ قطر راہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک راہ پر ایک شیطان بیٹھتا ہے جو لوگوں کو اس راہ کی طرف بلاتا رہے گا۔ اور آپ نے اس پر یہ آیت پڑھی (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) اور یہ میری سیدھی راہ ہے (صراطِ مستقیم ہے)، تم اس پر چلتے رہو۔

دائیں بائیں کے ان خطوط سے مجتہدین کے مختلف اجتہادات مراد نہیں ہیں۔ یہ سب ائمہ مجتہدین اہل حق میں سے ہیں۔ یہ شیطان نہیں شیاطین کی راہوں سے مراد بدعتی فرقوں کی راہیں ہیں جیسے معتزلہ، قدریہ، خوارج، روافض اور دیگر اہل بدعت وغیرہ۔

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کے لیے شیطانی دغا غوثی قوتیں پوری طرح سرگرم عمل ہیں، اس پر چہار جانب سے حملہ آور ہیں۔ لیکن جب انسان قریب الہرگ ہو جاتا ہے اور اس پر عالمِ آفت کے بعض امور کھلنے لگ جاتے ہیں تو شیطان اپنی پوری شیطانیت کے ساتھ اس کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ یہ ایک مومن کے ایمان و اعمال کی کڑی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اہل اللہ اور سنت ہمارے کہنے والے سنت کی برکت سے شیطان کی شیطانیت سے بچ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سنت کے مقابلے میں بدعات کو محبوب جان بنائے ہوئے تھے اور اسی یقین پر تھے کہ ان اعمال میں ثورانیت ہے۔ عین اس لمحے ان کو وہ اعمال انتہائی سیاہ نظر آنے لگتے ہیں، اس پر اس کے ذہن کو عجیب جھٹکا لگتا ہے کہ وہ میں تو ان اعمال کو نیکیاں سمجھ کر کرتا رہا اور دوسروں کو اس کی تلقین و تائید کرتا رہا مگر یہاں تو معاملہ اس کے الٹ چلا۔ اس وقت شیطان آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ابھی تو یہاں (اس دُنیا میں) ہے مرا نہیں، ابھی مرنے پر تھو کہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام جس کو تو سچا دین سمجھ رہا تھا اور اور اسے اپنائے ہوئے تھا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول نہیں۔ (استغفر اللہ)

پہلے ناکامی اور بدعات کے اندھیرے تو اس کے سامنے آچکے ہوں گے لیکن اب۔

بنیاد اسلام میں بھی شک میں پڑ جائے گا۔ اور شرک کو مشبہات کا اظہار ہو۔ اور ہر روح اس کے بدن سے کھینچ لی گئی اور شیطان اپنی کامیابی کے نعرے اس تیزی سے لگانے لگا جس طرح یہ بدعتی اپنے بدعتی پیروں اور مولویوں کے گرد حلقہ بنا کر اندرون سے نعرے لگایا کرتا تھا۔ یہ ہے بدعت کی ظلمت جو اس کے ایمان تک کو لے گئی۔ اور شیطان اب بھاگ گیا۔ قرآن کریم میں ہے۔

فَكَذَّبَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ.

(پہ، الحشر ص ۲)

ترجمہ۔ ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جب اس نے انسان سے کہا، کہ کفر کر۔ جب انسان نے کفر کر لیا تو شیطان کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں۔ شیطان اور شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہر شخص کی موت کفر و شرک پر ہو اور وہ اس کے لیے ہر حربہ آزما تے ہیں۔ فراموشی مسائل کو قطعیت کا درجہ دینے والا بھی بالآخر اس خطرے میں پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دین فراموشی مسائل میں زیادہ شدت اختیار کرنے سے ہمیشہ اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ کہ ان میں ایسی شدت اختیار نہ کرے کہ اُسے اس یقین تک لے جاؤ جو یقین ایک مومن کو خدا اور اس کے رسول خاتم کے بارے میں حاصل ہوتا ہے۔ فقہی مسائل کے بارے میں بھی یہ نصیحت مد نظر رکھنی چاہیے کہ:

مذہبنا صواب و یحتمل الخطاء

و مذہب مخالفنا خطأ و یحتمل الصواب

یہ تو فقہی مسائل کی بات تھی جن کی اصل کسی نہ کسی وجہ سے شرعیات میں موجود ہوتی ہے جب ان میں احتیاط کا یہ حال ہے تو بدعت جن کی سرے سے اصل ہی نہیں اس پر عمل اور اطرار کتنا خطرناک ہوگا۔ اور پھر اس کو قطعیت اور کفر و اسلام کا فاصلہ ٹھہرا دینا، جیسا کہ آج کل اہل بدعت نے کر رکھا ہے کس قدر خطرناک ہوگا۔ فاعتسوا بالاولیٰ الابصار۔

بہر حال بدعت ایک ایسا غیثت عمل ہے کہ اس کا مرتکب عین موت کے وقت شیطان کی آخری واردات کا شکار ہو جاتا ہے اور لمبا اوقات معاملہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ اس کی موت کفر پر پہنچتی ہے۔

علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

واما انه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله فلان صاحبها مرتكب اثما وعاص لله تعالى حتما ولا نقول الا ان هو عاص بالكلية أو بالصغار بل نقول هو مصر على ما عفى الله عنه والاصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة وإن كانت كبيرة فاعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه فربما إذا كشف الغطاء وعابن علامت الاختراع استغفره الشيطان وقلبه على قلبه. حتى يموت على التغيير والتبديل.

ترجمہ۔ اور بہر حال بے شک بدعتی کے سوائے غائمہ کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس لیے کہ بدعتی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ حتمی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ وہ صغیرہ گناہ کے ذریعہ نافرمانی کر رہا ہے یا صغیرہ کے ذریعہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس پر بدعتی اصرار کرتا ہے اور صغیرہ گناہ پر اصرار اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور جو شخص کسی مصیبت پر اصرار کرے تو اس کے لیے سوائے غائمہ کا اندیشہ ہے۔ جب حقیقت کا پردہ کھلے گا اور عالم آخرت کے امور اس کے سامنے آئیں گے تو شیطان بھی آدھکے گا اور (دوسرے دے کر) اس کے قلب پر اپنا غلبہ حاصل کر لے گا۔ یہاں تک وہ اپنے دین سے اس تبدیلی پر اگر مرمبائے۔

علامہ مصروف آگے بڑھ کر لکھتے ہیں :-

لان المبتدع مع كونه مصرطاً على ما نهي عنه يزيد على المصرطانه معارض
للشريعة بعقله. غير مسلم لها في تحصيل أمره. معتقداً في المعصية
أنها طاعة. حيث حسن ما قبضه الشارع. وفي الطاعة أنها لا تكون
طاعة إلا بضميمة نظره. فهو قد قبض ما حسنه الشارع ومن كان
هكذا غفقت بالقراب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. وقد قال
تعالى في جملة من ذم أفاؤنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
الخاسرون (الاعراف) والمكر جلب السوء من حيث لا يظن له
وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعور
به. اللهم انا نسألك العفو والمغفرة له

ترجمہ۔ بدعتی باوجودیکہ اس بات پر مصر ہے جس سے اللہ نے روکا ہے اس
شخص سے آگے ہے جو گناہوں پر اپنی عقل سے عمل پیرا ہے اور تحصیل امر
میں اس کا قائل نہیں۔ لیکن وہ بدعتی گناہ کو طاعت سمجھ کر عمل میں لارہا ہے
جس چیز کو شارع علیہ السلام نے برا جانا اسے اچھا کہا رہا ہے اور اپنی بات کو نیکی
سمجھنے والا ہے اور نیکی سمجھتا تو محض اس کی اپنی اختراع ہے، اس چیز کو قبیح سمجھ
رہا ہے جسے شارع نے اچھا کہا ہے اور جس شخص کا یہ حال ہو تو وہ سوائے
خاتمہ کے واقعی بہت قریب ہے مگر یہ کہ اللہ کسی کو سچالے۔ اور اللہ
تعالیٰ نے اس کی مذمت میں اجمالاً یہ کہا ہے ”کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے دائرے
سے۔ سو بے ڈر نہیں ہوتے اللہ کے دائرے سے مگر وہی لوگ جو خدا سے یں
پڑنے والے ہیں“ یہ مکر (تدبیر) بُرائی کو اس طرح لانے میں ہے کہ وہ سمجھ

مجھ نہ پائے اور خاتمہ تدبیر الہی سے بُرا ہونا یہ ہے کہ انسان پر یہ اس طرح آئے کہ وہ اسے جان نہ سکے۔ اے اللہ! ہم آپ سے اس میں معافی اور

عافیت چاہتے ہیں۔

حضرت علامہ شاطبیؒ کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ بدعتی کے سوائے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی بدعتی سوائے خاتمہ سے بچ جائے تو یہ محض ایک استثناء ہے۔ ورنہ عام طور پر بدعتی سوائے خاتمہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سنتِ مطہرہ کی اتباع کی توفیق دے اور بدعت اور اہل بدعت سے بچائے۔ آمین۔

تردد کے فتنے سے بچنا

بدعتی بدعت پر عمل تو کئے جاتا ہے لیکن شعور میں وہ تردد کے فتنے میں بُری طرح گھرا ہوتا ہے۔ علم اور سمجھ کی رُود سے وہ اس میں کوئی روشنی نہیں دیکھتا۔ لیکن جذبات اور ماحول کے زیر اثر وہ اپنی بدعت پر نہایت اکر کر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک فکری جنگ ہوتی ہے جس سے وہ پوری عمر تک نہیں پاتا۔ بچائی پر آئے میں وہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بدعت پر عمل پیرا ہونے میں اسے آخرت کی کوئی چمک دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ساری عمر اس تردد کا شکار رہتا ہے اور اس تردد میں اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے انتظار میں شیطان لعین مدت سے گمات لگائے ہوئے تھا۔

اب یہ تردد بڑھ کر قطعیاتِ اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور جو نہی وہ اسلام کی صداقت میں شک میں پڑتا ہے روحِ قسبِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔

وہ حسرت ہے اس مسافر بے بس کے حال پر جو تھک کے رہ جائے ہے منزل کے سامنے

چند شبہات کا ازالہ

اس راہ میں اٹھنے والے چند شبہات کا امری جواب ہم پہلے دے آئے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں کچھ اور وضاحت کی جاتی ہے۔

کیا اقامت تراویح بدعت ہے؟

① — اہل بدعت کی جانب سے اکثر یہ بات منہی جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے تراویح کی من زجر باجماعت مقرر کی اس کے لیے وہ خود فرمائے ہیں کہ ان كانت هذه بدعة فنعمة البدعة اگر یہ نیا طریقہ ہے تو اچھا طریقہ ہے

اجواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بدعت کی شرعی مدد صحابہ کرامؓ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدینؓ کا عمل تو جہان کے لیے خود محبت ہے۔ جس کی تفصیل گزر چکی اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

اصحابی کالتجوم فبايتهم اقتديتم اهتديتم۔ (الحديث)

مہ می گوید کہ اصحابی نجوم للسی قدوة للطاغي رجوع
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

انی لا ادري ما قد بقائي فيكم فاقصدوا بالذين من بعدي
ابی بکن وعمرؓ

ترجمہ میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے اندر زندہ رہوں گا اس لیے میں تمہیں اپنے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ کی اقتدار کرنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہوں۔

(۲) — جب صحابی اپنے کسی عمل کو بدعت کہے تو اس سے مراد بدعت شرعی نہیں بلکہ بدعت لغوی ہے۔ علامہ حافظ ابن رجب منبلیؒ (۷۹۵ھ) لکھتے ہیں:-

واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فاما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون كذلك قتال نعمة البدعة هذه۔

ترجمہ: بزرگوں کے کلام میں جو بدعت کے استحسان کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بدعت لغوی ہے بدعت شرعی نہیں۔ اسی میں سیدنا حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ہے جب انہوں نے لوگوں کو رمضان میں باجماعت نماز تراویح پر جمع کیا اور دیکھا تو فرمایا کہ یہ اچھا طریقہ ہے۔

علامہ موصوفؒ اس پر لکھتے ہیں:-

ومراد ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له اصل في الشرعية يرجع اليهما^۱

ترجمہ: حضرت عمرؓ کی اس قول سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنا اس کیفیت سے پہلے تو نہ تھا لیکن اس کی اصل شریعت میں ضرور موجود تھی۔

۱ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ وسلم تراویح کی مسجد میں اقامت کر کے اس کی راہ خود بنا چکے تھے۔

علامہ موصوفؒ نے اس کی چند مثالیں ذکر فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضراتِ گرامی کا یہ عمل دراصل سنتِ رسولِ علیؓ رضی اللہ عنہ وسلم ہی سے استفاد تھا اور ہم بتا چکے ہیں کہ ان

حضرات کے کام بھی سنت ہیں جس کی تائید سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے ارشاد سے بھی بتلا دی گئی ہے۔ اس لیے ان پر بدعت کا اطلاق ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) بھی لکھتے ہیں :-

هَذَا الَّذِي نَعْلَمُهُ سُنَّةً لَكِنَّهُ قَالَ نِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
الْغَرَى لَكِنْ نَعْلَمُ بِفِعْلِهِ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي
مِنَ الْاجْتِمَاعِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ وَهِيَ سُنَّةٌ مِنَ الشَّرْعِ بِهٖ

ترجمہ: یہ جواب ہے کیا وہ سنت تھا لیکن اس نے اسے نعمۃ البدعہ کہا۔ الیسا کیا نوکی اعتبار سے تاکید بخیر صحابہ اس طرح (ایک جماعت سے تراویح) حضور کے زمانے میں نہ پڑھتے تھے یعنی اس طرح کا اجتماع نہ ہوتا تھا اور تراویح پڑھنا شرعاً سنت ہے بدعت نہیں۔

حضرت امام ابو یوسف (۱۸۲ھ) کہتے ہیں :-

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ التَّرَاوِیْحِ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ التَّرَاوِیْحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَمْ يَخْتَرَعْهُ عُمَرُ مِنْ قُلُوبِهِمْ
وَلَعَلَّيْكَ فِيهِ مَبْتَدَعٌ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلِ لَدِيهِ وَعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ

ترجمہ: میں نے امام ابو حنیفہؒ سے حضرت عمرؓ اور تراویح کے فعل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور حضرت عمرؓ نے اس کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا اور نہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے تھے انہوں نے جو کچھ حکم دیا وہ کسی اصل کی بناء پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عہد پر مبنی تھا۔

مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت مولانا ابی طالب الدین صاحب لکھتے ہیں :-
حق یہ ہے کہ جو کچھ کہ غلامائے راشدینؑ نے کیا سنت ہے پس معنی بدعت کے
یہاں باعتبار لغت کے ہیں نہ اصطلاح فقہاء کے۔^۱

غلامہ کلام یہ کہ جو حضرت سیدنا حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر اپنے مردوبہ
بدعات (جس کی شرح میں کوئی اصل نہیں) کی ترویج و تشہیر چاہتے ہیں وہ درحقیقت ان حضرات
گرامی قدر پر بہت بڑا بہتان باندھتے اور یہ کہتے نہیں ڈرتے کہ معاذ اللہ صحابہؓ بھی بدعتی تھے۔
(معاذ اللہ)

اس کی مزید تفصیل علامہ حافظ ابن رجب جنبلؒ کی جامع العلوم والحکم ص ۲۳۳، علامہ ابن تیمیہؒ
کی تصنیف اقتضاء العرط المستقیم میں، مسئلۃ الترویج لیلیٰ بدعتہ شریعہ ص ۱۴ پر اور علامہ ابن حجر
مکیؒ کی فتح البین بشرح الاربعین ص ۱۴ پر ملاحظہ فرمائیں۔

محمد بن نصر مزی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک سوال کے
جواب میں الزاماً یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ بدعت ہے تو اچھی بدعت یہی اور اچھی بدعت وہ ہے جس
کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اور اسے آپ نے وقتی طور پر چھوڑا ہو وہ متروک عن اصلہ
نہ ہو۔ اس پر نئے سرے سے عمل کرنا نعمت البدعت ہے یہ شرعی بدعت نہیں ہے۔^۲

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں؟

اہل بدعت کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے :-
ما راہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن۔

ترجمہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس سے استدلال کئے ہوئے اہل بدعت کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر اعمال کو مسلمان

نہ مغایرت مند ص ۲۲۱ دیکھئے فتح الملہم جلد ۲ ص ۱۰۰

اچھا سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ سو یہ اعمال بدعت کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اہل بدعت کو حدیث پاک کے منہدم و مطلب کے سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدعت میں جو نیکو بہت سے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی۔ عاصم حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جسے عام مسلمان اچھا سمجھ لیں وہ اچھی بن کر دین بن جائے۔ علماء اسلام نے اس کا مطلب واضح کر دیا ہے جس سے یہ شبہ دفع ہو جائے گا۔ صاحب مجالس الابراہیم لکھتے ہیں:-

اگر کوئی یہ کہے کہ اکثر لوگ ان بدعتوں کے جواز میں جن کے وہ عادی ہیں اس حدیث سے سند لاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں..... الخ

تو کیا ان کا یہ استدلال صحیح ہے؟ — (جواب یہ ہے کہ، ان کا یہ استدلال جیسا کہ بعض فضلاء نے کہا، ٹھیک نہیں ہے اور یہ روایت ان کو مفید نہیں، بلکہ مضر ہے۔ کیونکہ یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو عبداللہ بن مسعودؓ پر موقوف ہے اور اس کو احمد اور بن زرارہ، طبرانی، طیالسی، ابونعیم نے اس طرح روایت کیا ہے:-

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ پھر آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، پھر اس نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے آپ کے لیے اصحاب منتخب کیے اور ان کو دین اسلام کا مددگار اور نبی علیہ السلام کا وزیر بنایا۔ پس جس چیز کو یہ مومنین اچھا سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس چیز کو یہ مومنین برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے۔

لہذا علماء مجالس الدین مطہری نے نصب الراية جلد ۱ ص ۱۴۱ پر اور علماء صلاح الدین ہلالی نے بھی اس کو ابن مسعودؓ پر موقوف بتلایا ہے۔

① اور اس میں کوئی مشابہ نہیں کہ المسلمون میں الف لام مطلق جنس کے لیے نہیں ہے (اگر مطلق جنس کے لیے ہوتا، اس صورت میں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف پڑے گی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جن میں سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے۔ سوائت کا ہر فرقہ اپنے ہی مذہب کو اچھا اور سچا سمجھتا ہے۔ تو لازم آئے گا کہ کوئی فرقہ دوزخی نہ ہو ورنہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

② اسی طرح چند مسلمان ایک بات کو اچھا سمجھتے ہیں اور چند مسلمان برا تو لازم آتا ہے کہ حق و قبح میں کوئی تمیز نہ رہے۔

③ یا تو الف لام عہد کے لیے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ معہود وہی لوگ ہیں جن کا ذکر افتخار صحابہ میں ہے۔ پس المسلمون سے مراد فقط صحابہ ہیں۔

④ یا خصائص جنس کے استغراق کے لیے ہے پس المسلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجتہد ہیں اور اسلام کی صفت میں کامل ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوں گے کہ جس بات کو صحابہ کرام یا اہل اجتہاد اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی عمدہ اور جس کو صحابہ کرام یا اہل اجتہاد قبیح سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی قبیح ہے۔

⑤ اور ممکن ہے کہ لام استغراق حقیقی کے لیے ہو۔ اس صورت میں معنی ہو گا کہ بس بات کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس بات کو تمام مسلمان برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بُری ہے اور جس بات میں اُن کا اختلاف ہو جائے تو اب اس میں قرون ثلاثہ کا اعتبار ہو گا جس کی نسبت غیر کی شہادت ہے۔

اہانت وہی ہیں جو اپنا دین پہلوں سے لیں صحابہ کرام اور قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کی پیروی کریں۔ نہ وہ لوگ کہ اپنی پند کو صحابہ کی پند کے درجہ میں رکھیں اور اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھیں۔

نوٹ

○ مجلس الابراہیم کتب کی امام جہام حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تعریف و توصیف فرمائی ہے اور اس کے مصنف کو عالم، متدین، متودع اور علوم شرعیہ کے فنون مختلفہ پر مامور بتایا ہے۔ اسی طرح ”کشف الطنون“ اور استغاثۃ النبلاء میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا تفصیلی عبارت سے واضح ہو گیا کہ یہ روایت جسے اہل بدعت بلکہ بار بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں درحقیقت صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ہے۔ لہذا صحابہ کرامؓ جس چیز کو اچھی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی اور جس کو وہ بُرا سمجھیں اس کی قباحت کا انکار ممکن نہیں اب آپ ہی سوچیں کہ وہ تمام بدعات جن پر اہل بدعت کو بُرا ناز ہے (اور نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں) صحابہ کرامؓ سے ثابت ہیں یا نہیں؟ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہیں یا نہیں؟ اگر اس میں خیر کا کوئی پہلو ہوتا تو ہرگز ہرگز صحابہ کرامؓ اسے ترک نہ کرتے۔ اس لیے کہ ان کا علم بھی وسیع تھا اور عمل بھی بے نظیر، عشق بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا اور جذبہ اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نیکی اور مصلحتی کے حریص بھی تھے اور سہرنگی و مصلحتی کو حاصل کر کے ان پر عمل بھی فرمایا کرتے تھے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام بدعات پر (نہ تو ان مبارک ہستیوں نے عمل کیا نہ انہوں نے اس کی تاکید کی۔ لہذا یہ روایت اہل بدعت کے لیے دلیل نہیں بلکہ ان کی مخالفت و تردید پر مترشح ہے۔ اسی لیے صاحب ”مجلس الابراہیم“ نے فرمایا کہ ”ان کو مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔“

ۛ چمن میں تھیں ڈالیاں ہزاروں مگر مقدر کا کھیل دیکھو
گری اسی شاخ پہ ہے بجلی بنایا تھا جس پر ہر اشیانہ

② حضرت امام عبداللہ الحاکم (م ۴۰۵ھ) سند صحیح کے ساتھ اس روایت کو اس طرح نقل کرتے ہیں۔

ما راہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن و ما راہ المسلمون سيئاً فهو عند

الله سيئ و قد راى الصحابة جيفاً ان يستخلفوا ابا بكرؓ

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روایت درحقیقت صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ہے اور انہی

کے قول و عمل پر حسن کا دار و مدار ہے

② احناف کی مشہور کتاب ”شامی“ میں ہے۔

لا شك ان فضل الصحابة حجة و ما راہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسنؓ

ان عبارات کا حاصل یہ کہ صحابہ کرامؓ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہی اچھی اور جس کو بُرا سمجھیں

وہ بُری ہوگی۔ آج کل کے عوام کا کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا دین و شریعت نہیں بن سکتا۔ کہ جس

کو اہل بدعت تائید میں پیش کریں۔ وہ شریعت بن جائے۔

عامۃ الناس کے عمل سے سند

اہل بدعت کی جانب سے یہ دلیل اکثر دہشت پریش کی جاتی ہے کہ اس میں بہت لوگوں

کا تعاون ہے اور ان بدعات میں لوگوں کی رغبت ہے۔ اس لیے لوگوں کا تعامل و تعاون اس

بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک مستحسن ہوگی اور بدعت نہیں کہلا سکتی، اتنے مسلمانوں کی بات

کہ اللہ تعالیٰ کیسے رُک کرے گا۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بدعت، بدعت ہی ہے مخلوق کا تعامل یا ان کا تعاون

بدعت کو سنت نہیں بنا سکتا اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب یہ بدعت نہیں رہی۔ اہل فہم (آئی ۵۰۵)

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں۔

لہ امتداد للحاکم جلد ۴ ص ۱۰۰ شامی جلد ۱ ص ۱۰۰

بے شک ابن عباسؓ نے سچ کہا ہے کیونکہ جو شخص اس زمانہ میں دین پر قائم نہ رہے بلکہ اختلافات کے ساتھ جس میں وہ لگے ہوں لگ جائے اور جس میں وہ مصروف ہوں یہ بھی مصروف ہو جائے، جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں یہ بھی ڈوب جائے تو وہ بھی ان کی طرح ہی ہلاک ہو گا۔

صاحب مجالس الابرار بھی لکھتے ہیں :-

حق کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو اگرچہ اس پر عمل کرنے والے کم ہوں اور مخالف زیادہ ہوں۔ اس لیے کہ وہ حق ہے جس پر پہلی جماعت یعنی صحابہ کرامؓ ہیں اور بعد صحابہؓ کے انہو باطل کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؓ بھی فرماتے ہیں :-

ہدایت کی راہ مضبوطی سے اختیار کرو۔ اس پر چلنے والوں کی کمی کا کچھ ضرر نہیں اور گمراہی کے راستے سے پیچھے رہو۔ اس میں مبتلا ہونے والوں کی کثرت سے دھوکا نہ کھاؤ۔

بعض سلفؓ کا مقولہ ہے :-

جب تم شریعت کے مطابق ہو جاؤ اور حقیقت کو سمجھ لو تو کچھ پرواہ نہ کرو
 اگرچہ ساری خلقت تمہاری رائے کے خلاف ہو جائے۔

ان عبارات کا حاصل یہ ہے کہ حقوق کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اعتبار کتاب و سنت کا ہے۔ سیدنا محمد دلف ثانیؓ شیخ احمد سرہندیؒ نے بھی بہت خوب لکھا ہے :-

اس زمانے کے اکثر علماء بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں کو محو کرتے ہیں، شائع اور پھیلی ہوئی بدعات کو تعامل جان کر جواز بلکہ استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر

مگر اہی شائع ہو جائے اور باطل متعارف و مشہور ہو جائے تو تعامل ہو جاتا ہے
مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ تعامل استحسان کی دلیل نہیں، تعامل جو معتبر ہے وہ وہی
ہے جو صدر اہل سے آیا ہے یا تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہو ہے میرا
کہ قائل غیثیہ میں مذکور ہے۔

شیخ الاسلام شہیدؒ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا، وہ تعامل جواز پر دلالت کرتا
ہے جو صدر اہل سے استمرار کے طور پر ہوتا چلا آیا ہو۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی تقریر پر دلیل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کا مشروع ہونا
ثابت ہو اور اگر اس قسم کا تعامل نہ ہو تو لوگوں کا فعل حجت نہیں ہو سکتا۔

حضرت مجدد صاحب کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ مخلوق کا تعامل جواز کی دلیل و حجت نہیں
ہی بلکہ حجت اور معتبر ہے جو صدر اہل یعنی کتاب و سنت، صحابہ کرامؓ اور اہل اسلام و نظام سے
ثابت و واضح ہو۔ خافہم

صوفیہ کے عمل سے کیا بدعات کو سند مل سکتی ہے؟

اہل بدعت بدعات کے جواز میں حضرات صوفیہ کلام و مجذوبین کا قول عمل پیش کر کے
کہتے ہیں کہ ان کا قول و عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت بہتیں اور بنظر غائر دیکھا جائے تو
اکثر و بیشتر ایسے ہی اقوال و اعمال پر بدعات کی عملات استوار کی جاتی ہے، لوگ اپنے پیروکاروں
کے نام سے پہننے لگتے ہیں۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرات صوفیہ بے شک بزرگوں میں سے ہیں لیکن ان کا

قول و عمل جب تک کتاب و سنت کے ترازو پر نہ تو لا جائے گا مستبر نہ ہو گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرفیہ کرام و مجددین سے بعض اوقات حالت وجد میں یا حال کے وارد ہوئے پچھلے اعمال و اقوال سرزد ہو جاتے ہیں جن کا تعلق صفت ان کے اس حال سے مخصوص ہوتا ہے اور ان کے اس حال کو خدا کے سپرد کر دیا جاتا ہے لیکن ان کے اس قول و عمل کو شریعت نہیں قرار دیا جاسکتا سیدنا مجدد الف ثانیؑ تحریر فرماتے ہیں :-

مرفیہ کا عمل علت و حرمت میں سند نہیں ہے ہمیں اتنا کافی ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ملامت نہ کریں اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس معاملہ (یعنی علت و حرمت) میں امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کا قول مجتہد ہے نہ کہ ابو بکرؓ، علیؓ، ابراہیمؓ، زیدؓ کا عمل۔ اس زمانہ کے مرفیہ اعظام نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ بنا کر سرود و رقص کو اپنے دین و ملت کے طہر پر اختیار کیا ہے اور اس کو طاعت و عبادت بنا لیا ہے۔ اتھخذا و دینہد لہوا و لعبا (انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے) ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

احکام شرعیہ کے ثابت کرنے میں مجتہد کتاب و سنت ہے اور مجتہدوں کا قیاس اور اجماع امت بھی حقیقت میں احکام کے مثبت ہیں۔ ان چار شرعی دلیلوں کے سوا اور کوئی ایسی دلیل نہیں جو احکام شرعیہ کو ثابت کر سکے۔ البام علت و حرمت کو ثابت نہیں کرتا اور بالحق والوں کا شفت فرض و سنت کو ثابت نہیں کرتا۔ ملا فاضل دالے لوگ اور عام مومنین مجتہدوں کی تقلید میں برابر ہیں۔

سیدنا مجدد الف ثانیؑ کی خدمت میں کسی نے ایسے ہی کسی درگ کا مکمل پیش کر کے حجت بنانا چاہا تو آپ اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ کے قلم سے بے اختیار یہ فقرے نکل گئے :-

معدوما فقیر کو ایسی باتوں کے سننے کی تاب نہیں ہے اختیار میری لگ فاروقی
حرکت میں اس بات کی ہے اور تاویل و ترجیح کا موقع نہیں دیتی، ایسی باتوں کے
قائل ثراء شیخ کبیر مینشی ہوں یا شیخ اکبر رحیمیں کلام محمد عربی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ
والسلام در کا ہے کہ کلام محی الدین ابن عربیؒ و صدر الدین قزوینیؒ و شیخ عبدالرزاق
کاشانیؒ ہم کو فرض ہے کہ فرض سے اقترعات مدینہ نے اقترعات مکیہ
سے مستغنی بنادیا ہے ۛ

مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ائمہ مجتہدین کا قول ترجیح پر ہو سکتا ہے موفیہ کلام کا
نہیں (اگر کتاب و سنت سے ثابت ہو تو پھر اور بات ہے) اس لیے کہ وہ محض موفیہ ہیں، اہل
اجتہاد میں سے نہیں۔ حضرت امام ترمذی (۲۴۹ھ) ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفَقْهَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ ۛ

ترجمہ۔ اور اسی طرح فقہاء نے فرمایا ہے اور وہ حدیث کے معانی کو زیادہ بہتر
سمجھتے ہیں۔

حضرت امام دکنیؒ (۱۹۷ھ) بھی فرماتے ہیں:-

وَحَدِيثٌ يَتَدَاوُلُهُ الْفُقَهَاءُ وَخَيْرٌ مِنْ اَنْ يَتَدَاوُلَهُ الشُّيُوخُ ۛ

ترجمہ۔ اور وہ حدیث جس کو فقہاء روایت کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے
جس کو صرف شیوخ بیان کرتے ہوں۔

علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ (۸۵۲ھ) ایک مقام پر لکھتے ہیں:-

فَانْ عَلِمَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ اِنَّمَا يَتَلَقَّى مِنَ الْفُقَهَاءِ ۛ

ترجمہ۔ حلال و حرام کا علم (اور مسائل) تو فقہاء ہی سے افذ کئے جاسکتے ہیں۔

پتہ چلا کہ دینی معاملات میں یا کسی چیز کی حلت و حرمت میں فرامے موفیہ و شدید رخ کے اقوال

و اعمال کو بدعت پیش کرنا درست نہیں، اعتبار و احتمال فقہاء کرام کا ہے اس لیے کہ وہ دین کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور دین کی لم سے واقف ہے اور بات اصل سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں۔ صاحب مجالس الابرار بھی تحریر فرماتے ہیں:-

دلیل مختص وہی دلیل ہوتی ہے جو شرعی ہو اور قرآن و حدیث اور ان لوگوں کے اجماع سے جو اہل اجتہاد ہیں مآخذ ہو۔ اور جو عابد زاد اہل اجتہاد نہیں ہیں وہ عوام میں داخل ہیں ان کی بات کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر ان کی بات اصول اور معتبر کتابوں کے مطابق ہو تو پھر اس وقت معتبر ہوگی۔ خلاف قرآن و حدیث کسی عابد و زاہد کی بات نہ ماننا خود حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے اور ساتھ ہی قرآن میں بھی اس کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

مشائخ اور صدیقیہ سے کوئی ایسی بات دیکھیں جو بغیر قرون ثلاثہ (اسلام کے بہترین زمانوں) میں نہ پائی گئی تو یہی بس ہے کہ ہم اس پر انہیں طاعت نہ کریں اور اسے منکرات میں نہ سمجھیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کی سند پچڑیں اور اسے نیکی کا کام سمجھ کر آگے عمل میں لائیں۔ فقہاء جو بات کہیں گے وہ کتاب و سنت سے مآخذ ہوگی اور اجتہاد انہوں نے دریافت کی ہوگی اور مشائخ اگر کوئی ایسی بات کریں یا کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی حال وارد ہو یا وہ یہ بات قطعاً جاکہ رہے ہوں۔ پیران کرام کے عمل سے نہ کسی اصل شرع کی تخصیص جائز ہے نہ اس میں امت کے لیے کوئی راہ عمل ہے۔ اپنے پیروں کے عمل کے بہانے سے کسی عمل کو مسجد میں سند بنانا جائز نہیں۔

صحابہ خود بدعت کا موضوع نہیں

صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر محبت سے اس درجہ تزکیہ قلب ہو چکا تھا کہ ان کے سینوں میں رضا الہی کے خلاف کسی نفسانی خواہش کی دھڑکن تک نہ سنی جاتی تھی۔ بدعت کا سرچشمہ ذہنی

درماندگی اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، یہیں سے بدعات کے سوتے پھوٹتے ہیں جب یہ ان حضرات میں منتفی ہوئیں تو یہ ناممکن ہو کہ کوئی صحابی اپنے طور پر دین میں کوئی نیا کام پیدا کرے اور دین میں وہ دین میں وہ چیز لے آئے جو دین میں سے نہ ہو۔

اُدھر حضورؐ نے فرمایا کہ میرے صحابہؓ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو تم راہ ہدایت پا لو گے اب ظاہر ہے کہ ستاروں سے روشنی ہی ملے گی۔ روشنی تیز ہو دمدم۔ لیکن ملے گی روشنی ہی اندھیرا کسی سے نہ ملے گا۔ سو صحابہؓ دین کا کوئی کام گو وہ نصحاء اور مرافقہ حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھی منقول ہو، وہ بدعت نہ سمجھا جائے گا۔ ہم یقین رکھیں گے کہ اس صحابی کے پاس اس باب میں حضورؐ سے کوئی اصل ضرور پہنچی ہوگی۔

صحابہؓ کا یہ مقام کسی بڑے سے بڑے شیخ طریقت کو حاصل نہیں، شیخ طریقت اپنے متوسلین کو کسی ایسی چیز کا پابند کرے جو پابندی شریعت نے نہیں لگائی یا جو چیز شرعاً لازم نہیں اس کا التزام کرے اسے اگر کسی درجے میں گوارا کیا جاسکتا ہے تو صرف اس تاویل سے کہ ایسا کرنا عقیدت مندوں کے لیے صرف علاوہ تجویز کیا جا رہا ہے یہ صرف صحابہؓ کا مقام ہے کہ ان کی دین کی بتلائی ہر بات شریعت سمجھ کر قبول کی جائے۔ اگر کوئی بات ان کی اجتہاد اور دست نہ بھی ہو تو بھی اس پر بدعت کا اطلاق ہرگز نہ ہوگا۔ بدعت کی حد یہ ہے کہ صحابہؓ کے عمل میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ بدعت کا دور ان کے بعد شروع ہوا ہے۔ حضرت حذیفہؓ (۳۶ھ) کہتے ہیں:-

کل عبادۃ لم یثبہا اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها۔

ترجمہ۔ رضاء الہی کے ارادے سے کی جانے والی ہر نیکی جسے صحابہؓ نے دین کی بات نہیں سمجھا، تم ہرگز اسے دین نہ سمجھنا۔

بدعت اور اہل بدعت

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں

بسم الله الرحمن الرحيم

شمع رسالت کے پروانے، محبوب رب العالمین کے سلسلے حضرت صحابہ کرامؓ ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو جس قدر سنتِ مطہرہ سے پیار اور لگاؤ تھا اسی قدر بدعت اور اہل بدعت سے نفص و عنایت تھا۔ انہیں یہ بات حد درجہ گراں گزرتی تھی کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت میں کوئی رخنہ اندازی کرے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مغفلؓ حضرات صحابہ کرامؓ کی بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کا جو نقشہ کھینچتے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے :-

لما رآ أحدنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه من الحديث. ۱

ترجمہ: صحابہ کرامؓ بدعت کو بہت ہی زیادہ مبغض رکھتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہ نفص اسی بناء پر تھا کہ بدعت کا ایجاد کرنا گویا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم فلو ہے اور یہ کہ دینِ قیم ابھی نامکمل ہے۔ ہمارا یہ قول و عمل بھی دین میں داخل کیا جانا چاہیے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت اور کوتاہی فرمائی۔ اور یہ اقرار و دعویٰ حضرات، صحابہ کرامؓ کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اس بات کی شہادت دی تھی کہ دین کی تمام باتیں جو رب فرد الجلال نے

آپ کو بتلائی تھیں وہ ساری آپ نے ہمیں بتلا دی ہیں ذرہ بھر کھٹکان نہیں کیا۔ حضرت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں:-

ومن حدثك انه كتم فقد كذب شعقرات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. الآيةؑ

ترجمہ: جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی تو اس نے جھوٹ کہا۔ پھر (ام المؤمنینؓ) نے آیت کریمہ پڑھی (ترجمہ) اے رسول! پہنچا دیجئے جو آپ پر اترا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ الآية

یوں تو حضرت صحابہ کرامؓ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بیکار بیکار کر جہاں سنت مطہرہ سے عشق و محبت کی داستانیں سنار رہے وہیں بدعات و اہل بدعات سے بغض و عناد کا درس دے رہا ہے۔ یہاں ان میں سے چند اقوال و نصائح درج کیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ارشاد

① ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ قرآن کریم کی آیت کریمہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم من حزن۔ (پ: ۲۱: روم) ترجمہ: جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ان میں بہت فرتے ہو گئے۔ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے کی تفسیر میں ارشاد فرماتی ہیں:-

اس سے مراد اہل بدعت کی جماعتیں ہیں۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔

② حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بڑے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے یہاں

اولاد نہ ہوتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی عورت نے کہا کہ اگر عبدالرحمنؓ کے یہاں
بچہ ہوتا تو ہم حقیقت میں اور نٹ ذریعہ کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے سنا تو فرمایا
کہ نہیں بلکہ سنت افضل ہے۔ لڑکے کی جانب سے دو بکریاں کافی ہیں اور
لڑکی کی جانب سے ایک بٹ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ان دلوں بھی
کوئی ابھی بات نہ سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد

① سیدنا حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں:-

تم اصحابِ رائے سے بچو کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن
ہیں وہ احادیث کی حفاظت سے عاجز رہے۔ اس کے بجائے انہوں نے
اپنے قیاس سے کام لیا۔ سو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ
کر دیا۔

② حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ایک مَرْدَن نے اذان کے بعد الصلوٰۃ الصلوٰۃ پکار کر
لوگوں کو نماز کے لیے بلانا شروع کیا۔ سیدنا حضرت عمرؓ نے سن کر فرمایا کہ کیا تو پاگل
ہے؟ تیری اذان میں بدعت دی تھی وہ لوگوں کو بلانے کے لیے کافی نہ تھی۔

الصلوٰۃ الصلوٰۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دینا کوئی عجایب کام نہ تھا۔ مگر چونکہ اس سے
دین میں زیادتی منہمک ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے روک دیا کہ دین میں
نہ تو زیادتی قابلِ برداشت ہے۔ نہ کمی۔

③ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

خبردار! میں کرتی بدعتی نہیں، میں تو متبع ہوں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ کا ارشاد

① ایک مرتبہ ایک شخص نے منادِ عید سے قبل نماز نفل پڑھنا چاہی تو حضرت علی المرتضیٰؑ نے اسے منع فرمادیا۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنینؑ! میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰؑ نے فرمایا کہ ہاں۔ اور میں بہتین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو پس تیری یہ نماز فعلِ عبث ہوگی اور فعلِ عبث حرام ہے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رسول کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔

② ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ نے ایک مؤذن کو عشاء کی نماز کے لیے شرب کرنے دیکھا تو فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو۔

مشرب کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن اذان کے بعد ”الصلوة الصلوٰۃ“ کہہ کر لوگوں کو بلاتا پھرے چونکہ ایسا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے اس پر بدعت ہونے کا فتوٰ دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد گرامی

سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا گذر ایک جماعت پر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا تھا شو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو حلقہ نشین لوگ کنکریوں پر شو مرتبہ تکبیر کہتے تھے۔ پھر وہ کہتا کہ

لہ الاعتصام جلد ۱ ص ۱۱۱ شرح مجمع البحرین کذا فی البحرۃ ص ۱۲۵ نظم البیان ص ۱۱۱ بحوالہ الق ۲ ص ۲۶۱ بیان ثویب ص ۱۱۱ دیکھئے الاعتصام للشاطی جلد ۲ ص ۱۱۱

توبار لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ تشریف لے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتا کہ تشریف لے جاؤ اللہ کہو تو وہ سنگریزوں پر تشریف لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم ان کنکریوں پر کیا پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تکبیر و تہلیل و تسبیح پڑھتے رہے۔ آپؐ نے اس کے جواب میں فرمایا:-

تم ان کنکریوں پر اپنے گناہ شمار کیا کرو۔ میں اس کا ضامن ہوں کہ تم ہماری نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہو گا۔ تعجب ہے تم پر اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ ابھی تک صحابہ کرامؓ تم میں بجزت موجود ہیں اور اب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ کے برتن نہیں ٹوٹے۔۔۔۔۔ اندریں حالات تم بدعت اور گمراہی کا دروازہ کھلتے ہو۔

ملاحظہ فرمائیے تکبیر و تہلیل و تسبیح کا پڑھنا کوئی گناہ کی بات نہ تھی اور نہ ہی کوئی بُری حرکت تھی۔ مگر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے انہیں منع فرمادیا اور اس پر شدید تنقید کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تکبیر و تہلیل و تسبیح کا پڑھنا اپنی جگہ ہزار برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے مگر اس خاص ہیئت و کیفیت کی وجہ سے یہ اعمال بھی بدعت بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کا کوئی خاص طرز و طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا تھا اور صحابہ کرامؓ سے ایسا کرنا ثابت نہ تھا۔ اگر اس پر کوئی عمل کرتا اور اصرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کا برین سے زیادہ عالم سمجھتا ہے۔ جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا:-

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں خدا نے وعدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے یہ نہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے یا کیا تم علم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ سے پڑھ گئے ہو۔

شیخ الاسلام ابن دقیق العیدؒ (۷۰۲ھ) نقل کرتے ہیں :-

عبد اللہ بن مسعودؓ اس موقع پر پہنچے اور آپ سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ کو جانتا ہے سر جانتا ہے اور جو مجھ کو نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں کہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ ہوں۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ سے زیادہ تم ہدایت پر ہو؟ (معاذ اللہ یعنی نہیں) پھر فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی بدعت ایجاد کی ہے یا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ پر علم میں فضیلت حاصل کر چکے ہو؟ اس پر علامہ ابن دقیق العیدؒ فرماتے ہیں کہ :-

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے غصہ میں ہدیت اور کیفیت کے ساتھ اس فعل کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ فضیلت ذکر کے عام دلائل کے تحت اس کا ادراج ممکن تھا۔

دروود شریف پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت اور موجب برکات و رحمت ہے مگر انفرادی طور پر اور آہستہ - زور سے پڑھنا اور اس کے لیے وقت اور ایک غصہ میں کیفیت بنانا مخصوص صورت بنانا شریعت کی نظر میں جائز نہیں۔ علامہ محمد بن محمد انوار ذی المشہور بالقرنی السنیؒ (۸۲۷ھ) ذکر بالجبر کا مسئلہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

قاضی صاحب کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ جبر سے ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے صحیح روایت کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک جماعت کو مسجد سے محض اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں جبری خیال کرتا ہوں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کے مجدد مولانا عبد الباقی صاحب رامپوری اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور ”قدح من ابن مسعودؓ“ کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔

وجہ وہی ہے تکبیر و تہلیل و تہلیل یا درود شریف کے لیے اس طرح کی مخصوص حالت اور کیفیت کا اپنانا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین میں ایک چیز کا موجد قرار دے کر بدعتی کے لفظ سے خطاب کیا۔ ورنہ یہ اذکار تو بہت ہی بابرکت اور دین و دنیا کے لیے سرمایہ ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا سر فزا خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-
 انقلاب زمانہ دیکھئے کہ آج جو شخص بلند آواز سے جماعت کے ساتھ مل کر درود شریف نہیں پڑھتا، اہل بدعت اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں مگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بلند آواز کے ساتھ مسجد میں جہر کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا میرے نزدیک تم بدعتی ہو۔ اہل بدعت کو اس صحیح روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

③ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بار بار اپنے خطبہ میں اور اپنی مجلسوں میں اسوہ مبارکہ اور طریقہ صحابہؓ اپنانے کی تلقین و ترغیب دیتے اور ان کے فضائل بیان فرما کر اس کی طرف راغب ہونے کی تاکید کرتے اور بدعات سے اجتناب کی وصیت کرتے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

تم ہمارے نقش قدم پر چلا کر اللہ تعالیٰ کی بدعات مت اسباب کو دیکر بحکم کفایت کیئے گئے ہو۔ (یعنی یہی دین عورت بہتیں کافی ہے)۔

④ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

سنت میں میلانہ روی اختیار کرنا بدعت میں کوشش کرنے سے بہتر ہے۔

⑤ ایک مرتبہ فرمایا :-

جو شخص سنت پر چلنا چاہے تو وہ ان بزرگواروں کے قدم پر چلے جو وفات پانچے ہیں کیونکہ زندہ کبھی قند سے مامون نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے صحابہؓ ہیں جو اس زمانہ کے نہایت افضل لوگ اور نہایت مجھے قلوب والے اور نہایت گہرے علم والے اور نہایت کم تکلف اور کم بناوٹ والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبیؐ کی رفاقت اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے انتخاب کیا تھا۔ ان کی فضیلتوں کو پہچاننا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور جس قدر ہر سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مشعلِ راہ بنانا کیونکہ وہ لوگ ہدایت مستقیمہ پر تھے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے:-

تم بھی نئے نئے کام نہ نکالو گے اور لوگ مہتہرے لیے نئی نئی صورت عبادت کی نکالیں گے خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔
ایک مرتبہ یہی بات بیان کر کے فرمایا کہ جب تم پر ایسے حالات آجائیں تو تم پر جہدِ اولیٰ (یعنی صحابہ کرامؓ) کی پیروی لازمی ہے۔
آپؐ فرماتے ہیں:-

اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تعمق نہ کرو، پہلے طریقیوں کو لازم پکڑو اور اس چیز کو اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانتے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اُس کو ترک کر دو۔

آپؐ فرماتے ہیں:-

نئی نئی بدعات سے بچ کر نہ کہ ایمان یکبارگی دل سے نہیں جاتا، لیکن شیطان تمہارا لیے ہر روز نئی نئی بدعات پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ دم اس میں ٹوٹ ہو جاتے ہو اور اس طرح، تمہارے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔

مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے
اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہو تو میرا سلام اس کو نہ دینا بلکہ

(مفت ہمارے اس طرح) ہاتھ اُٹھانے بحت ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک سے اوپر ہاتھ نہیں اُٹھائے تھے۔

چاشت کی نماز صحیح اسانید کے ساتھ متعدد صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے زمانہ مبارک میں اجتماعی حیثیت کے ساتھ خاص اہتمام اس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا کہ بلکہ کیف و مافائق جہاں جہاں بھی کوئی ہوتا تھا وہاں ہی وہ نماز چاشت پڑھ لیتا تھا اور یہ نقلی نمائندہ ہے اور نقلی نماز کو سبائے مسجد کے گھر میں پڑھنے کی فضیلت حدیث میں

زیادہ وارد ہوئی ہے حضرت ابن عمرؓ نے جب لوگوں کو اس نماز کے لیے مسجدوں میں اس خاص اجتماع سے
دیکھا تو ان کے اس فعل کو انہوں نے بدعت قرار دیا۔

چنانچہ اس روایت کی شرح میں شراح مسلم علامہ نور الدینؒ (۶۷۹ھ) لکھتے ہیں:-

حضرت ابن عمرؓ کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے پڑھنا اور اس
کے لیے اجتماع و اجتماع کرنا بدعت ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ
اصل سے چاشت کی نماز ہی بدعت ہے۔

(۴) حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ ایک شخص

مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے داخل ہوا اور اذان ہو چکی تھی ایک شخص نے
تخریب شروع کر دی۔ یہ مصنف دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اے
مجاہدؒ! مجھے یہاں سے لے چل۔ اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسجد سے روانہ ہو گئے اور وہاں نماز تک ادا نہ کی۔ دوسری روایت
میں ہے کہ:-

مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھی۔

نوٹ

سیدنا حضرت علی المرتضیٰؑ کا ارشاد بھی پہلے گزر چکا ہے کہ آپؑ نے بھی ایسے شخص کو مسجد سے
بکال دینے کا حکم فرمایا تھا۔

طور فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بدعت اور اہل بدعت سے کتنی نفرت تھی اگر آج
کل کا دور ہوتا تو نامعلوم کتنے فتوے لگتے؛ کتنے گستاخ کہلاتے؛ اور کس کس طرح انہیں تنقید مشق
بنایا جاتا۔ مگر یہاں تو صحابہ کرامؓ تھے جن کی نظر ہمیشہ سنت اور اہل سنت کی طرف ہوتی تھی کہ سنت

میں بدعت غلط ملانہ ہونے پائے اور بدعت کی جڑ کو سختی سے کچل کر مکہ دیا جائے۔

⑤ حضرت نافعؓ (۱۱۷ھ) روایت کرتے ہیں :-

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سپہ میں چھینک ماری اور اس شخص نے خود ہی کہا: الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ (یرمئن کر) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا تو میں بھی قائل ہوں کہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی (بلکہ) ہمیں اس موقع پر اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم الحمد للہ علی کل حال کہا کریں۔

⑥ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ اسے لوگ اچھا (حسن) سمجھیں۔

خود فرمائیے: سنت معلومہ کا کس قدر خیال تھا۔ اگر وہ در حاضر کا نام نہاد عاشق ہوتا تو فرما فتنے جاری کر دیتا کہ یہ گستاخ ہے، وہ باہی ہے، منکوح ہے۔ اس لیے کہ اس نے والسلام علی رسول اللہ سے روک دیا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے پوچھئے کہ درود و سلام کیوں منع فرمایا؟ کیا آپ عاشق رسول نہ تھے؟ کیا آپ کے قلب میں حب رسول نہ تھی؟ کیا ایسا کرنا جائز نہ تھا؟

یاد رکھیے درود و سلام کا کوئی مسلمان ہنکر نہیں۔ اس کے باوجود حبیب اللہ صحابی کا منع کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسے وقت ہی سلام پڑھنا چاہیے جو سنت و شریعت سے ثابت ہو، اگر اس کے برخلاف کسی نے کچھ کہا خواہ درود و سلام و دعائیہ کیوں نہ ہو۔ وہ سنت اور شریعت کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کا نام "بدعت" ہوگا۔ اسی سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا ارشاد

① ایک شخص نے تینا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ

نے ارشاد فرمایا کہ :-

تقویٰ کو اور استقامت کو لازم پکڑو اور سنت کی اتباع کرو اور بدعت نہ نکالو۔

① حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں :-

واللہ میں نہیں جانتا کہ آج مدینے زمین پر کوئی دوسرا ایسا ہو کہ جس کا مرنا شیطان کو میرے مرنے سے زیادہ پسند ہو، عرض کیا کیا کیوں؟ فرمایا کہ شیطان مشرق یا مغرب میں کوئی بدعت نکالتا ہے جس کا حکم پر پہنچنے کے لیے لوگ میرے سامنے آتے ہیں تو میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لگادیتا ہوں۔ پس شیطان کی ناکامی ہوئی، بدعت اسی پر مددی جاتی ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :-

آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مٹا نہ کریں گے۔ یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں مٹ رہی ہوں جائیں گی۔

آپ کا یہ ارشاد بھی ہے :-

جو کوئی طریقہ سنت پر ہو اور بدعت سے منع کتاب اور طریقہ رسالت کی وصیت کہ تلمیذ تو ایسے شخص کو دیکھنا عبادت ہے۔

② سیدنا عبداللہ بن عباسؓ آیت کریمہ :-

وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِي الْكُتُبِ اِنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَمْرًا مِنْكُمْ فَمَا هُوَ مِنْكُمْ فَاسْتَمِيعُوا لَهَا
فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اَنْكُرُوا اَمْثَلَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ
جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (پ ۵، النساء، ص ۲۰)

ترجمہ: اور حکم آنا چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار اور ہنسی ہوتے

تہذیبِ مطہرہ ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی اور بات میں، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کرے گا منافقوں کو اندکافروں کو دوزخ میں ایک جگہ۔
کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:-

اس آیت میں ہر وہ بدعت جو دین میں نکالی جائے اور تمام بدعتی جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے داخل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ایک شخص کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تو آپؐ نے منع فرمایا۔ اس شخص نے ان احادیث کی تاویل پیش کی، جن میں عصر کے بعد نماز پڑھنے کی مخالفت آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اسے مذاب دیا جائے گا یا اجر دیا جائے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: ترجمہ اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کا کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے (تو پھر) اسے کسی کام کا کئی اختیار رہے۔
اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل بغاوت نہ ہو، خوش کن کیوں نہ ہو اگر خلاف سنت ہے تو پھر اس پر غلکی پکڑ ہوتی ہے۔

سیدنا حضرت عبداللہ بن عباسؓ آیت کریمہ:-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ - الْآيَةُ (پ ۴: آل عمران ع ۱۱)

ترجمہ جس دن کبعض چہرے سفید اور بعض سیاہ ہوں گے۔

کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ۔

ترجمہ جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید روشن ہوں گے اور اہل بدعت

وضلالت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

لے تفسیر خازن جلد ۱ ص ۵۵۵ و معالم ربخازن جلد ۱ ص ۵۵۵ لے متحدہ حاکم جلد ۱ ص ۵۵۵ البدو و السافرونی الامر لآؤ و مکتبہ السیوطی

حضرت حذیفہؓ کا ارشاد

① حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ :-

مذہبِ اہلِ کتب آئندہ زمانے میں بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے سنتِ ترکِ کردی ہے بلکہ

② آپؓ فرماتے ہیں :-

ہر وہ عبادت جو صحابہ کرامؓ نے نہیں کی تم بھی وہ عبادت نہ کرو۔ کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کریں۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور پہلے لوگوں (صحابہ کرامؓ) کے طریقے کو اختیار کرو بلکہ

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کا ارشاد

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا برکت اور ثواب کا عمل ہے لیکن اس کو ایک مخصوص کیفیت اور حالت میں کرتے رہنا بدعت ہو جائے گا علامہ ابنِ دقیق العیدؒ حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے نقل کرتے ہیں :-
امام ترمذیؒ نے حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہر سے بسم اللہ پڑھنے کی بدعت سے گریز کرنا (علامہ فرماتے ہیں،) کہ اس کو عام دلیل کے تحت انہوں نے درج نہ کیا ہے

حضرت ابوالدرداءؓ کا ارشاد

نیز ما حضرت حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے :-

عالم بنو یا معلم بنو یا متبع مگر ضرور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا

۱۔ الاحکام جلد ۱ ص ۲۱۰ ۲۔ الاضواء ص ۲۱۰ ۳۔ الاحکام جلد ۱ ص ۲۱۰ ۴۔ جامع بیان العلم ص ۲۱۰

معصوم ہوتا ہے پانچویں سواری بننے کی ممانعت یہیں سے پہلی ہے۔
حضرت حسن ابراہیمیؑ سے پانچویں کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ بدعتیؑ

حضرت عثمان بن العاصؓ کا ارشاد

حضرت عثمان بن العاصؓ (۳۵ھ) کو ایک مرتبہ کسی نے غزوہ کی دعوت میں بلایا تو آپ نے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو صاف صاف فرما دیا:-

ہم لوگ زمانہٴ رسالت کا مہرہ الصلوٰۃ والسلام میں معتزلوں میں نہیں جایا کرتے تھے
تھے اور نہ ہیں اس کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔

یعنی جو دھیرا اس وقت ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امر فرمایا اور نہ ہی صحابہ کرامؓ ایسے مواقع کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ داعیہ کی موجودگی کے باوجود جب ایک کام نہ ہو اور لوگ اس پر عمل کرنے پر اصرار کریں تو وہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہوگا۔

حضرت عمارؓ بن الدیلمہ کا ارشاد

(حدیث میں بھی بدعت سے نفی طرح بھیجیں)

دُعا اپنے مقام پر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ کرامؓ نے اس پر عمل کیا اور بتلایا۔ اب اس کو چھوڑ کر دُعا میں ایک مخصوص طرح پر ہاتھ اٹھانا چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ صحابہؓ سے ثابت نہیں اس لیے صحابہ کرامؓ اسے بدعت کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے تذکرہ میں ایک حوالہ گزر چکا ہے یہاں حضرت عمارؓ کی تنقید پڑے گی۔ آپ نے بشر بن مرثدؓ کو منبر پر دو زل ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:-

اللہ تعالیٰ ان دو زل چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا ناس کرے میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی انگلی سے زیادہ اُٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ دو زل ہاتھ اٹھانا ہمارے

اہل بدعت اکابر تابعین کی نظر میں

حضرت سعید بن المسیبؓ کا ارشاد

نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن شرعیت نے اس کے کچھ حدود مقرر کئے ہیں، ان حدود سے تجاوز کرنا شرعیت کی مخالفت کرنا ہے اور سنت کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ ایک شخص عصر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھا کرتا تھا۔ اس نے حضرت سعید بن المسیبؓ (۴۹ھ) سے دریافت کیا۔

اے ابو محمد! کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا دے گا؟ حضرت سعید بن المسیبؓ نے فرمایا کہ نہیں لیکن خدا تعالیٰ تجھے مخالفتِ سنت کی وجہ سے ضرور سزا دے گا۔

حضرت حسان بن عطیہؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت حسان تابعیؓ (۱۳۰ھ) کا ارشاد ہے۔

کوئی قوم دین میں بدعت نہیں نکالے گی مگر اللہ تعالیٰ اتنی ہی مقدار میں ان سے سنت اٹھائے گا اور پھر قیامت تک ان کو وہ سنت واپس نہیں دے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۵۱ھ) ارشاد فرماتے ہیں۔

سچے تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے حکم میں میانہ روی اختیار کرنے اور اس

کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اہل بیت نے جو بدعات ایجاد کی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ کچھ نیک سنت اس سے قبل جاری ہے اور اسے کافی سمجھو۔ بدعت کے ایجاد کی کیا ضرورت؟ تم سنت کو مضبوطی سے محتاط رکھنا کیونکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ترے لیے اس میں حفاظت ہے۔ جان لو کہ جو بدعت ایجاد ہوئی ہے اس سے قبل وہ سنت گزر چکی ہے جو اس پر دلیل ہو سکتی تھی یا اس میں ہوت ہو سکتی ہے کیونکہ سنت ان پاک نفوس کی طرف سے آتی ہے جنہوں نے اس کے خلاف خطا، لغزش، حماقت اور تعسف کو بغور دیکھ لیا تھا اور اس کو اختیار نہ کرو۔ (لہذا) تو بھی صرف اس چیز پر راضی رہ جس پر وہ قوم (یعنی صحابہ کرام) راضی ہو چکی ہے۔ کیونکہ انہوں نے علم پر اطلاع پائی ہے اور دوسری نگاہوں سے دیکھ کر بدعت سے اجتناب کیا ہے اور وہ معاملات کی گہرائی تک پہنچنے پر قوی تر تھے اور جس حالات پر وہ تھے وہ افضل تر حالت تھی سراگِ ہدایت وہ ہے جس پر تم کامزن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان فضیلت میں بڑھ گئے (حالانکہ ایسا سمجھنا باطل و مردود ہے)۔

سب سنتِ مطہرہ کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں:-

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کا اعتبار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور احکام الہی کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت کا حاصل کرنا ہے کسی طرح بھی ان میں تغیر و تبدل کرنا جائز نہیں۔ اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر فکر کرنا جائز ہے۔ جو شخص ان سنتوں پر عمل کرے گا ہدایت پائے گا اور جو ان کے ذلیعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی اور جو ان سنتوں کی خلاف ورزی کرے

گا۔ اس نے مسلمانوں کے راستہ سے الگ راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تجویز و اختیار پر پھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں جلائے گا اور جہنم بڑا ٹھکانہ ہے۔
ایک مرتبہ فرمایا:-

الا وانی لست بمبتدع ولكنی متبع۔

ترجمہ۔ خبردار میں مبتدع (بدعتی) نہیں ہوں بلکہ میں تو سنت کا تابع ہوں۔
آپ نے یہ فرمان بھی جاری فرمایا:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہو سکتا۔ لوگو! میں جدید احکام نہیں دوں گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کروں گا۔

حضرت شریحؒ کا ارشاد

سیدنا شریحؒ فرماتے ہیں کہ:-

سنت تمہارے خیالات سے پہلے آپ کی ہے اس لیے تم سنت کا اتباع کرو
بدعت اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے سنت کا دامن پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

حضرت حسن بصریؒ کا ارشاد

① سیدنا حضرت حسن بصریؒ (۱۱۰ھ) سے منقول ہے:-

اگر تم چاہتے ہو کہ قبل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ
تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی طریقہ مت پیدا کرو۔

② آپؒ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

۱۔ بحوالہ کتاب سنت و بدعت ص ۱۲۱ ۲۔ الاعتصام جلد ۱ ص ۲۵ ۳۔ سنن دارمی ص ۱۱۱
۴۔ شرح السنہ للبغوی جلد ۱ ص ۱۱۱ ۵۔ مرقات جلد ۱ ص ۲۴۹ ۶۔ الاعتصام جلد ۱ ص ۲۵

بقی متبنا زیادہ روزہ، نماز میں مجاہدہ کرتا ہے آتنا ہی اللہ سے دُور پہچانے لے
آپؐ یہ بھی فرماتے ہیں:-

بدعتی کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔

حضرت سالم بن عبیدہؓ کا طرزِ عمل

حضرت سالم بن عبیدہؓ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اُسے چھینک آئی تو اس نے کہا کہ
السلام علیکم۔ حضرت سالمؓ نے فرمایا: وعلیک وعلیٰ ائمک (تجہ پر بھی سلام ہو اور تیری ماں پر بھی)
اس شخص کو یہ بات ناگوار گزری، حضرت سالمؓ نے اس کے جواب میں فرمایا:-

میں نے صرف وہی بات کہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ آپ کے
پاس ایک شخص کو چھینک آئی، معنی تو اس نے کہا السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے جواب میں فرمایا: علیک وعلیٰ ائمک۔ (یاد رکھو) جب تم میں سے کسی کو
چھینک آئے تو کہو: الحمد للہ رب العالمین۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد

حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) کا ارشاد ہے:-

آثار اور طریقہ صالحین پر جم جاؤ۔ ہر ایک نئی بات سے بچو کہ وہ بدعت ہے۔

حضرت امام اوزاعیؒ کا ارشاد

حضرت امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ) فرماتے ہیں:-

صاحبِ بدعت سے بات چیت مت کرو۔ نہ اس سے بحث و مباحثہ کرو۔ نیز شہ ہے وہ
 بہت بڑے دل میں فتنہ کا بیج ڈال دے گا۔ حضرت امام شعبیؒ تابعیؒ (۱۳۰ھ) کا اور شاگرد ہے۔
 عنقریب ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو ہر ایک بات اپنی انکس اور گمان کے کہیں
 گئے تو (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ) اسلام ڈھ جائے اور ٹوٹ جائے گا۔
 یہ تابعین کرام کی بدعت اور اہل بدعت سے نفرتیں ہیں۔ ان تابعین میں ہم نے حضرت
 امام اعظمؒ کا حوالہ بھی دیا ہے۔

الہدال ما پچھڑ میں جب یہ مضمون پہلی دفعہ چھپا تو بعض اصحاب نے اکیڈمی آف پریچھاکر کیا
 امام ابو حنیفہؒ تابعین میں سے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں اس میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے
 کہا پچھڑ کئی علماء امام صاحب پر یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ ان کا اصل صحیح بخاری پر نہ تھا۔ امام بخاریؒ
 ۲۵۶ھ میں فوت ہوئے تو ان کے بعد کئے والا کوئی شخص تابعی کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا حضرت
 امام ابو حنیفہؒ ۱۵۰ھ میں امام بخاریؒ سے بہت پہلے فوت ہوئے۔ نہ اس وقت صحیح بخاری تھی اور نہ
 اس کی کوئی مخالفت — روایات بتائیں تو وہ ہر طرح کی اور ہر طرف کی موجود تھیں۔
 حضرت امام تابعیؒ تھے اور آپ نے صحابی رسول حضرت انسؓ (۹۳ھ) کی زیارت کی تھی
 علامہ ذہبیؒ (۸۴۸ھ) لکھتے ہیں :-

مولدہ سنۃ ثمانین رای انس بن مالک غیر مرة لما قدم علیہم الکوفة۔
 ترجمہ۔ آپ کی پیدائش ۸۰ھ کی ہے آپ نے حضرت انسؓ کو جب وہ کوفہ آئے
 تھے کئی بار دیکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن ابی شیبہؒ (۸۴ھ) تو رہتے ہی کوفہ میں تھے یحییٰ میں ان کی زیارت کی ہوگی حضرت
 سہیل بن سعد ساعدیؒ (۹۱ھ) حضرت عبداللہ بن کثیر المازنیؒ (۹۶ھ) اور حضرت عامر بن واثلہ الاسدیؒ
 (۱۰۲ھ) بھی اس وقت موجود تھے۔

اہل بدعت ائمہ مجتہدین کی نظر میں

حضرت امام مالکؒ کا ارشاد

تین دن حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں کہ :-
جو شخص بدعت ایجاد کرے تاکہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گویا یہ دعوے کرتا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) رسالت (کی ادائیگی) میں خیانت
کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج تم پر اپنا دین مکمل کر
لیا (پھر فرماتے ہیں) جو کام اس زمانہ میں دین نہیں متبادلہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔

حضرت امام ابو یوسفؒ کا ارشاد

حضرت امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) کا ارشاد ہے :-
دین کے بارے میں شک۔ لڑائی۔ کج سمجھی اور جدال بھڑدو۔ اس لیے کہ دین بالکل واضح
ہے۔ خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کر دیئے ہیں اور اس کے سنتیں بھی اور اس کی
تمام حدود بھی مقرر کر دیئے ہیں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام کر دیا ہے جیسا کہ اس
نے خود فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت
لکم الاسلام دنیا تم اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ قرآن کی
حکم یعنی واضح آیات پر عمل کرو اور جو متشابہ آیات ہیں ان پر ایمان و یقین رکھو۔
اس کے اندر جو مثالیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ مصابہ گزیر نے ایمان پات

میں کبھی قیل و قال نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے تقصیر اور اس کی اطاعت پر پس کیا۔ انہوں نے سنت متواترہ کو مضبوط پکڑ لیا تھا اور جو ان مبتدعین نے نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔

حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد

- ① سیدنا حضرت سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ) فرماتے ہیں:-
میں نے بدعتی سے علم سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں (نفع نہ دے گا اور جس نے بدعتی سے مصافحہ کیا اس نے اسلام کو صدمہ پہنچایا۔
- ② آپؒ کا ارشاد ہے:-
تم سنت کی اتباع کرتے رہو اور بدعات کو ترک کر دو۔
- ③ آپؒ یہ بھی فرماتے ہیں:-
اہل بیت کو گناہ کی نسبت بدعت زیادہ پسند ہے کیونکہ گناہ سے تو گناہ سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی جاتی ہے مگر بدعت ایسی گمراہی ہے کہ اس سے توبہ ہی نہیں کی جاتی کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔
- ④ آپؒ کا یہ ارشاد ہے:-
کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول و عمل و نیت اس وقت تک مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔
- ⑤ آپؒ فرماتے ہیں:-
جو شخص کسی بدعتی کو سنے اس کو چاہیے کہ اپنے دوستوں سے نہ کہے (کیونکہ اس کا کہنا ہی غلط ناک ہے)۔

لہ بحوالہ تبع تابعین ص ۱۵۸ مے تعلیم اہلسنۃ ۱۵۸ مے شرح السنۃ جلد ۱ ص ۱۵۸ مے ایضاً مے تعلیم اہلسنۃ ۱۵۸ مے
مے تعلیم اہلسنۃ ۱۵۸ مے شرح السنۃ جلد ۱ ص ۱۵۸ مے

حضرت امام شافعیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت امام شافعیؒ (م ۲۰۴ھ) فرماتے ہیں :-
 اگر میں کسی بدعتی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لوں تو بھی اس کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔
 آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :-
 جس نے کوئی نئی بات ایجاد کی اور وہ کتاب و سنت یا قول و فعل صحابہؓ یا اجماع
 کے مخالف ہو وہ منکالت ہے۔ اور جو ایسی نہیں ہے تو وہ بُری نہیں۔

حضرت امام احمدؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت امام احمد بن حنبلؒ (م ۲۴۱ھ) کا ارشاد ہے :-
 اہل بدعت کو سلام کرنے والا گویا ان سے دوستی رکھتا ہے (اس لیے انہیں سلام
 بھی نہ کرو)۔

حضرت لیث بن سعدؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت لیث بن سعدؒ (م ۱۷۵ھ) فرماتے ہیں :-
 اگر میں کسی بدعتی کو دیکھوں کہ پانی پر چلتا ہے تب بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔
 امام شافعیؒ نے جب امام لیثؒ کا یہ کلام سنا تو فرمایا کہ آپ نے پھر بھی کم کہا ہے
 میں تو ہر پراڑتا ہوا دیکھوں تو بھی اسے قبول نہ کروں گا۔

اہل بدعت حضراتِ مجددین کی نظر میں

سیدنا ملا علی قاریؒ کا ارشاد

حضرت مولانا ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
بدعت اور منکوح کام پر اصرار کرنا تو کج کارہ۔ اگر کوئی شخص امرِ مندوب اور مستحب پر یا
رضخت پر بھی اصرار کرے گا تو وہ مشیلان کا پیرو ہوگا۔
ایک جگہ لکھتے ہیں:-

والتباعد عما تكون في الفعل يكون في الترك ايضا فمن اطلب على فعل له
يفعله الشارع فهو مبتدع۔^۱

ترجمہ: متابعت جیسے فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں بھی متابعت ہوتی ہے جس
نے کسی کام پر یہ مؤظبت کی تو شارع کہیں کیا تو وہ بدعتی ہے۔
ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں:-

من شامة ارتكاب البدعة يحرمون من بركات السنة۔^۲

ترجمہ: بدعت کے ارتکاب کی شامت یہ ہے کہ سنت کی برکات سے محرومی
ہو جاتی ہے۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

وان سنة من حيث انها سنة افضل من بدعة ولو كانت مستحسنة مع
قطع النظر عن كونها متعدية او قاصرة او دائمة او منقطعہ۔ الا تری

ان تولا سنة اى سنة تكانسلا يوجب اللوم والعقاب وتوكلها استغفانا
يثبت العصيان والعقاب. وانكارها يجعل صاحبه مبتدعا بلا اوتياب.
والبدعة ولو كانت مستحسنة لا يترتب على تركها شيء من ذلك بل

ترجمہ: بے شک سنت اس اعتبار سے کہ وہ سنت ہے بدعت سے گو وہ حسنہ ہی
کیوں نہ ہو افضل ہے قطع نظر اس سے وہ بدعت مشدی ہو یا قاصرہ مسلسل ہو یا کبھی
کبھار کی کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنت کو سستی کے باعث عمل چھوڑنا کوئی سنت
کیوں نہ ہو ملامت اور عقاب آتا ہے لیکن اسے استغفانا ترک کرنا ذرا ہیبت نہ
دیتے ہوئے عمل میں نہ لانا عصیان و عقاب لازم کرتا ہے اور اس کا انکار بلاشبہ
اس کے مرتکب کو بدعتی بناتا ہے اور بدعت حسنہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ترک پر
ان میں سے کوئی بات مرتب نہیں ہوتی۔

سیدنا مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد

حضرت سیدنا مجدد الف ثانی اشیح احمد السمرقندیؒ (۱۰۳۵ھ) کے مکتوبات میں سنت کی
اتباع اور بدعت سے اجتناب پر بہت زور دیا گیا ہے، ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں :-
فیقر کے خیال میں سنت سنہ کی متابعت اور بدعت کے اہم و رسم سے اجتناب
کیا جائے جب تک بدعت حسنہ سے بھی بدعت بسینہ کی طرح پرہیز نہ کریں تب
تک اس دولت کی برجان کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔ آج یہ بات شکل معلوم ہوتی ہے
کیونکہ تمام دنیا بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بدعت کی ظلمتوں نے جہان کو غوش میں
لے لیا ہے کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا کام مارے اور سنت کے زندہ
کرنے کا دعویٰ کرے بلکہ

ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں :-

یہ فقیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے نہایت تضرع و عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ دین میں جو نئی باتیں پیدا کی گئی ہیں اور بدعات ایجاد کی گئیں ہیں جو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں موجود نہ تھیں، اگرچہ وہ روشنی میں صبح کی طرح سفید ہوں پھر بھی خدا تعالیٰ اس فقیر کو ان سے محفوظ رکھے اور ان میں مبتلا نہ کرے۔

جو لوگ بدعات میں حسن کے قابل ہیں اس کی تردید کرتے ہوئے حضرت ایشعؒ فرماتے ہیں :-
یہ فقیر ان بدعات میں کسی بدعت میں حسن اور نورانیت نہیں دیکھتا، ان میں ظلمت و کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا، اگرچہ سچ بدعتی کے عمل کو نصف بصارت کے باعث طرأت و تازگی میں دیکھیں لیکن کل جب کہ بصیرت تیز ہوگی تو دیکھ لیں گے اس کا نتیجہ خسارت و زلالت کے سوا کچھ نہ ہو گا۔

بوقت صبح شود ہچور و معلومت کہ ہاکہ بانہ عشق و رشب دیجور
مد صبح کے وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کس کے عشق میں ہماری رات گزاری ہے،
حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ہذا اما لیس منہ فمرد۔ جب وہ مردود ہے تو اس میں حسن و نورانیت کہاں؟
پس جب محدث بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت، تو پھر بدعت میں حسن کے کیا معنی ہوتے۔ نیز جو کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر بدعت سنت کو اٹھانے والی ہے بعض کی کوئی خصوصیت نہیں پس ہر بدعت سیئہ ہے۔
ایک مکتوب گرامی میں فرماتے ہیں :-

سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزند عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ کو اور تمام دوستوں کو کہی جاتی ہے وہ یہی ہے سنتِ سنہ کی تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں۔۔۔ سعادت مند ہے

وہ شخص جو اس دور میں سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایک ایسے جو انہر کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے اور بدعتی کی تعلیم کرنا اسلام کے گمانے کا باعث ہے۔ من و قدر صاحب بدعة فقد اعلن على هدم الاسلام آپ نے سنا ہو گا۔ سو پورے ارادہ اور کامل مہمت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں سے کوئی سنت جاری ہو جائے اور بدعات میں سے کوئی بدعت دور ہو جائے۔ خصوصاً ان دنوں میں اسلام ضعیف ہو رہا ہے۔ اسلام کی رکھیں جمعی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور بدعت کو ختم کیا جائے گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھ حسن دیکھا ہو گا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور پسندیدہ خیال کیا۔ لیکن یہ فقیر اس سلسلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے ظلمت و کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعة ضلالة۔

اسلام کے اس ضعف و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنت کے سبب لانے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ (فقیر) ہر بدعت کو کھماڑی کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گرا رہی ہے اور سنت کو چھیننے والے ستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو کھماڑی کی سیاہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ حق تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں۔ اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتوے نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی کی طرح مدشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر کو بڑا دخل ہے۔

گزشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قری تھا اس لیے بدعت کے اندیشوں ظلمات کو اٹھا سکتا تھا اور ہر سکتا ہے کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں نورانی معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگرچہ درحقیقت ان میں کسی قسم کا حسن اور نورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف و سیمہ بدعات کی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کا فرقے جاری نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہر وقت کے احکام جدا ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے بجز ثر ظاہر ہونے کے باعث دریا ئے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا نور باوجود غربت اور ندست کے اس دریا ئے ظلمات میں کرم شب افروز یعنی جگن کی طرح عروس ہو رہا ہے اور بدعت کا ممل اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ اب اختیار ہے کہ خواہ کوئی بدعات کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنت کے نور کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ کا گروہ زیادہ کرے یا شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔

صرفیہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے منفع اور خیر کی کثرت کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا یہاں نہ کر کے امور مختصرہ پر عمل نہ کریں۔ اتباع سنت بے شک نجات دینے والی ہے اور خیرات و بیکات کے بچنے والی ہے اور غیر سنت کی اتباع میں خیرہ بکا ہے۔ وعا علی الرسول الا البلاغ۔ قاصد پر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جنائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے تاجداروں کو امور معتدہ کے سجالانے کی ہدایت نہ کی اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب بشریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و عزیمت پر عمل کرنے کے سوا

کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گیا۔ اور ان کے وصول کا
ایوان سب سے اعلیٰ بن گیا۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذکر کو بدعات کے اندمیروں نے چھپا دیا ہے
اور ملت مصطفویٰ کی رونق کو ان کو اسباب باتوں کی کدورتوں نے برباد کر دیا ہے۔
کتنے نقیب کی بات ہے کہ ایک جماعت، ان بدعات کو مستحسن جانتی ہے اور ان کو
نیکیاں سمجھتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دین و ملت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات
سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم
وامتعت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً۔ پس دین کا کمال ان
بدعات میں سمجھنا درحقیقت اس آیت کریمہ کے منہرے سے انکار کرنے کے
مترادف ہے۔

اس قسم کے بیسیوں نہیں بلکہ سچا سچا رسول مکتوبات میں جن میں سنت کی اتباع اور بدعات و
ہوا کی نفسانیت سے اجتناب کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے۔ مگر وہ لوگ جو حضرت محمد ﷺ
کو بھی دہانی سمجھتے ہیں، ان کے لیے سوائے دعائے ہدایت کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امام شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد

حکیم الامت حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ (۱۱۷۶ھ) تحریر فرماتے ہیں :-

اقول الفرقة الناجية هم الماخذون في العميدة والعمل جميعا بما ظهر
من الكتاب والسنة وجری علیہ جمہور الصعابة والتابعین

وغير الناجية كل فرقة افتحل عقيدة خلاف عقيدة السلف
او عملادون اعمالهم۔

ترجمہ میں کہتا ہوں کہ فرقہ ناجیہ صرف وہی ہے جو عقیدہ اور عمل دونوں میں کتاب
اور سنت کی اور جس پر جمہور صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کا ر بند تھے کی پیروی کیے.....
اور غیر ناجی ہر وہ فرقہ ہے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ یا
ان کے عمل کے خلاف کوئی اور عمل اختیار کیا۔

حضرت سید احمد شہیدؒ کا ارشاد

داعی کبیر حضرت شیخ سید احمد شہیدؒ (۱۳۳۷ھ) کا ارشاد ہے :-
قرآن مجید اور حدیث شریف کی متابعت کو لازم پکڑے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں
عمل مشکلات کے لیے کلید ہیں..... قرآن مجید جو سمجھت کے لیے بہترین ذریعہ ہے
ہر جگہ موجود ہے اور اسی طرح حدیث ہر وقت میر ہے۔ پس اس کا اتباع بڑی
غنیمت جانے اور اسی کو اعلیٰ قیمت سمجھے اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی۔ اس لیے
کہ قرآن و حدیث کی پوری متابعت ولایت ہے۔
ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں :-

اصل یہ ہے کہ اپنے فاسد گمانوں کی متابعت مسلمان آدمی کے لیے زہر قاتل ہے
اسے چاہیے کہ شریعت کے حکم کو لازم الاتباع جان کہ اس کو نہ چھوٹے تھے
بطور خلاصہ کے فرماتے ہیں :-

تمام اخلاق میں حضرت محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق پیشوا اور محبوب مان کر اور
دل و جان سے اس پر راضی ہو کر ہند اور سندھ اور فارس و روم کی ان تمام

دوسروں کو جو آپ کے برخلاف ہوں یا صحابہ کرامؓ کے طریقہ پر ان سے زیادتی لازم
آئے تک کر دے اور ان پر کلاہیت ظاہر کرے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا ارشاد

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ اپنی مشہور زمانہ کتاب بہشتی زیور
میں تحریر فرماتے ہیں :-

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا
کرے جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ بات مردود ہے یعنی اس بات کا
کچھ اعتبار نہیں، اور نئی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت کی کسی دلیل سے ثابت
نہ ہو اور ایسی باتوں کا دین میں داخل کرنا شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہلاتا
ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے، وہ گویا حق تعالیٰ
کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت حق تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی
کا کسی کو حق نہیں، پس جس نے اس شریعت میں کمی ایسی بات کو شامل کیا جو اس دین
سے خارج ہے تو اس نے اس شریعت کو ناکافی سمجھا پس اول تو یہی بہت بڑا جرم
ہے کہ حق تعالیٰ کی تجویز کی ہوئی شریعت کو ناکافی سمجھا پھر اور باتیں جو داخل کیں تو ایک
نئی شریعت خود گھڑی، یہ دوسرا جرم ہوا، سو حاصل یہ ہوا کہ بدعتی حق تعالیٰ کا مقابلہ کرتا
ہے اور اس کی برابری کا مدعی ہے، لہذا سخت گمراہ ہے، اگرچہ ظاہر اپنا مطیع اور
قواہد اور ہمنما ظاہر کرتا ہے، پھر چونکہ بدعت عبادت کا رنگ لے ہوئے ہے یعنی
بدعت کا رنگ اس کو عبادت سمجھتا ہے اور ذریعہ قرب خداوندی خیال کرتا ہے
اس لیے ایسے شخص کو تو بدعتی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ تو گناہ گار کیا کرتا ہے اور

یعنی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا۔ بلکہ وہ اپنے کوتاہ بعد سمجھتا ہے۔ پھر وہ قریب
کیوں کرے۔ پس یہ گناہ نہایت پیچیدہ ہے۔ جن ننانی پناہ اور سیدھی راہ دکھا دیں۔
یہ دسویں گیارہویں بار ہوں تیرہویں اور چودہویں صدی کے مجددین کی بدعات سے نفرتیں
آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے ایک صدی کے صرف ایک ایک عہد کی عبارات آپ کے سامنے پیش
کی ہیں اور قافلہ امت سے تسلسل قائم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے۔

ایک صدی میں ایک سے زائد مجدد بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے اپنے صلے میں دین میں داخل کی
گئی بدعات سے دین کی تطہیر کرے اور اسلام کو اس کے اصل روپ میں آفاقی نکتہ نظر سے بھکاریں
منت ہی آفاقی قرینیت ہوتی ہے اور بدعت میں صرف ملاقاتی رونق۔

حدیث: مجد کے الفاظ من یجد دلہادینہا میں لفظ من واحد اور جمع دونوں کو شامل
ہے جیسے دمن الناس من یقول میں لفظ معنی جمع کے لیے وارد ہے۔

مجد کے لیے دعوے ضروری نہیں ہوتا۔ مجد وہ اپنے سجدہ پر ہی کاموں سے پہچانے جلاتے
ہیں۔ نہایت اعلیٰ روحانیت کے حامل ہوتے ہیں اور دین کی راہ میں یہ کسی ملامت کر لے والے کی
لامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لایحائون لومۃ لا یشھان کی شان عمل ہوتی ہے ان کی عنیت
وقتی نہیں ہوتی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا ہے ان کے فکر و عمل میں اور نکھار آتا جاتا ہے۔ ابطال و
اقتلاب اپنی لائن میں اپنا کام کرتے ہیں اور مجددین اپنی لائن میں — دعوے کرنا ان کے
لئے ضروری ہے نہ ان کے لیے — اپنی بات کتاب و سنت کے جذب سے منوانا اور ہے
اور اپنے دعوے کے زور سے منوانا اور ہے۔ ثانی الذکر میں بھی کمزوری ہوتی ہے جو اسے دعوے
کی سٹیمنجے باقی ہے۔

چودھویں صدی کے مجددین میں حضرت تقی الدین عجلۃ اللہ عنہ ملاوہ مولانا محمد الیاس جلدی جودہ بزرگ
ہیں جسے شریعت العزت نے تجدیدی کام لیا اور راجہ انکی تبلیغ کی محنت آفاقی پھیلا دیں آپ کی ہے۔

اہل بدعت اکابر علماء اُمت کی نظر میں

حضرت ہشام بن عروہؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت ہشام بن عروہؓ (۳۶۶ھ) فرماتے ہیں :-
لوگوں سے یہ نہ پوچھو کہ تم نے یہ کیا بدعت ایجاد کیں کیوں کہ انہوں نے اس کے
لیے ایک جواب تیار کر لیا ہے لیکن ان سے یہ پوچھو کہ سنت کیا ہے؟ کیونکہ وہ
سنت نہیں جانتے بلکہ

حضرت سفیان بن عیینہؓ کا ارشاد

سیدنا حضرت سفیان بن عیینہؓ (۱۹۸ھ) فرماتے ہیں :-
جو شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آجائے اللہ تعالیٰ
کا غضب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت کی ہے بلکہ

حضرت ایوب سختیانیؓ کا ارشاد

حضرت ایوب سختیانیؓ سے ایک بدعتی نے کہا :-
اے ابو بکر! میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اُس سے منہ
موڑ لیا اور فرمایا کہ میں آدمی بات بھی نہیں کرنا چاہتا بلکہ
آپ کا ارشاد ہے :-

اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا اور ہر شخص بدعتی کی اعانت کرے گا
 اللہ اس کو قیامت کے دن امن و امان نہ دے گا (جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس
 سرہ نے بھی فرمایا ہے) اور جو اس سے نسی کرے گا یا تعلیم کرے گا یا اس سے کٹنا
 پیشانی کے ساتھ ملے گا (تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو خفیف جانتا ہے
 جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔

اگر وہ بدعتی تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کوئی مضائقہ نہیں
 اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے ہمراہی کرنا اور جواب نہ دینا اس کے دل
 میں بدعت کو بڑا کر دے گا اور اس کی زجر و توبیخ میں اثر کرے گا تو اس صورت میں
 جواب کا نہ دینا بہتر ہے۔ اس لیے کہ جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ عرض
 مصیحت آمیز کے باعث ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً آدمی اگر حمام میں ہو یا قضاے
 حاجت میں ہو۔ (تو اس مصیحت سے جواب سلام اس سے ساقط ہو گا)۔

بدعتی سے احتراز کرنے کی ضرورت اس لیے کہ اس کی صحبت میں یہ خوف
 ہے کہ کہیں اس کی بدعت اپنے اندر اثر نہ کرے اور اس کی خواہش و دوستی میں
 متحذی نہ ہو جائے اور بدعتی کہ قابلِ ترک ملاقات اور چار رہنے کے ہے تو اس
 کی صحبت لیے اختیار کی جائے گی۔

حضرت امام محمد بن سہل بخاری فرماتے ہیں کہ:-

ہم لوگ امام غزالیؒ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے بدعتیوں کی مذمت شروع کی تو ہم نے
 عرض کیا کہ اگر آپ یہ ذکر چھوڑ کر حدیث کا درس شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے حضرت امام غزالیؒ
 یہ سن کر جوش میں آ گئے اور فرمایا:-

بدعتیوں کی ترویج میں میرا کام کرنا مجھے ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔

امام ابن امیہ الحجاجؒ کا ارشاد

حضرت ابن امیہ الحجاجؒ (۳۷۷ھ) فرماتے ہیں :-
 جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے نہ کیا ہو، بلاشبہ اس کا نہ کرنا ہی افضل
 ہوگا اور اس کا کرنا بدعت مانا جائے گا۔
 ایک اور مقام پر ایک بدعت کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
 منہارے اسلاف کا یہ طریقہ نہ تھا۔ حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیشوا ہیں جن
 کی پیروی کی جاتی ہے ہم تو محض ان کی متابعت کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اسی
 مدتک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لیے محی اور غیر و بکت اور رحمت
 انہی کے اتباع میں ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ کا ارشاد

مفسر قرآن علامہ حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۷ھ) کا ارشاد ہے :-
 اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ جو قول و فعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے۔ کیونکہ اگر وہ کام اچھا ہو تا تو
 ضرور صحابہ کرام ہم سے پہلے اس کام کو کرتے۔ آئیے دیکھیں کہ انہوں نے نیکی کے کسی پہلو اور
 کسی نیک اعلیٰ خدمت کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ ہر کام میں گئے سبقت لے گئے۔

حضرت البوادریؒ خولانیؒ کا ارشاد

حضرت البوادریؒ خولانیؒ (۸۰۷ھ) کا ارشاد ہے :-

ما احدثت امة في دينها بدعة الا دفع الله بها عنهم سنة ١

ترجمہ: جب بھی کسی امت نے اپنے دین میں کوئی نئی بات (بدعت) پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ

نے ان سے ایک سنت (پیلا روشن طریقہ) اعمالیٰ

یعنی بدعت اور سنت ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ جو نہی کوئی بدعت آئی طریق سنت ختم ہوا۔
آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

لأن اری فی المسجد نارا لا استطیع اطفاؤها أحب الی من أن اری
فیہ بدعة لا استطیع تغییرها ٢

ترجمہ: میں مسجد میں آگ دیکھوں جسے میں سمجھانہ سکوں۔ یہ مجھ پر اتنا گراں نہیں جتنا یہ
کہ میں مسجدوں میں بدعات ہوئے دیکھوں اور انہیں بدل نہ سکوں۔

حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد

حضرت یحییٰ بن کثیرؒ کا ارشاد ہے:-

واذا الفیت صاحب بدعة فی طریق فخذ فی طریق اخر ٣

ترجمہ: جب تو راستے میں کسی بدعتی کو دیکھے تو دوسری طرف ہو جا۔

یہ اس لیے کہ اس سے علیک سلیک نہ کرنی پڑے کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہوگی جس سے

شرعیات روکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس سے اظہارِ ناخوشی ہو۔۔۔ اور وہ بدعتی سمجھنے لگے کہ اہل حق
مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔

حضرت علامہ شاطبیؒ کا ارشاد

حضرت علامہ ابوالفتح ابراہیم بن موسیٰ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) کی تالیف لطیف ”الاعتصام“

طہ الاعتصام علامہ ۱۵ طہ الاعتصام ۱۶ طہ الاعتصام ۱۷

اہل بدعت کے لیے اللہ کی تلوار ہے جس میں آپ نے ہر پہلو سے بدعت کا جائزہ لیا ہے اور اس کی ہر طرح سے تردید فرمائی ہے۔ ایک مقام پر اہل اسلام سے بعد نصیحت مخاطب ہیں:-

تم جان لو کہ بدعت کے ساتھ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ اور نہ صدقہ اور نہ کوئی نیکی۔ صاحب بدعت کے پاس بیٹھنے والے سے اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور وہ شخص اپنے نفس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ بدعتی کے پاس جانے والا اس کی تعلیم کرنے والا اسلام کو گرنے میں مدد کرنے والا ہے۔ تو صاحب بدعت کے بارے میں کیا گمان ہو گا۔ وہ بدعتی شریعت مطہرہ کی نظر میں ملعون ہے اور جہنم جہنم عبادت کے اللہ سے دُور ہوتا جاتا ہے۔ بدعت عداوت اور بغض پیدا کرنے والی ہے اور ان سنتوں کو اٹھانے والی ہے جو ان بدعات کے بالمقابل ہیں۔ اور اس کے موجد پر ان کا گناہ بھی ہے جو اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ شفاعتِ محمدیہ سے محروم کرنے والی ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعتی پر ذلت اور خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بدعتی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کوثر سے دور رکھا جائے گا۔ بدعتی پر ظہر ہے کہ کہیں کفار میں شمار نہ پائے اور ملت سے نہ نکل جائے۔ اور بدعتی کے سوا خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے۔ اور دُور ہے کہ بدعتی کا چہرہ آخرت میں سیاہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی سے برأت ظاہر کر دی ہے اور اس سے اہل اسلام بھی بری ہیں۔ بدعتی پر دُنیا میں فتنہ کا خطرہ ہے اور آخرت میں عذاب کی زیادتی کا ڈر ہے (لعیا و بالسر) آپؐ کا ارشاد ہے:-

فان الخیر کله فی الاتباع والشر کله فی الابتداع

ترجمہ بھلائی ساری کی ساری اتباع میں ہے اور برائیوں کی بڑا ابتداء (مسائل گھڑنا) ہے۔

شیخ موفق الدینؒ کا ارشاد

حضرت شیخ موفق الدینؒ بدعت اور اہل بدعت کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-
اہل بدعت کا کتابوں کو دیکھنا منع ہے۔ اکابرین اہل بدعت کی صحبت سے روکتے
اور ان کی کتابوں کو دیکھنے اور ان کی باتوں کو سننے سے منع فرماتے تھے۔

علامہ برکلی الحنفیؒ کا ارشاد

حضرت علامہ برکلی الحنفیؒ (۹۸۱ھ) فرماتے ہیں :-
تم جان لو کہ فعل بدعت ترک سنت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ دلیل اس کا یہ
ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم سنت اور بدعت کے درمیان وارد ہو
تو اس کا ترک کرنا ضروری ہو گا۔

علامہ ابن رجبؒ کا ارشاد

علامہ حافظ ابن رجب منبجیؒ (۷۹۵ھ) لکھتے ہیں :-
جس نے بھی کوئی چیز اسباب کی اور اس کو دین کی طرف منسوب کیا۔ جب کہ اس کی
دین میں کوئی اصل نہیں ہے جس کی طرف، وہ راجع ہو تو وہ گمراہی ہے اور دین اسلام
اس سے بُری ہے۔ خواہ وہ ایجاد کردہ چیزیں، اعتقادات ہوں یا اعمال یا اقوال ظاہر
و باطن و ہا سلف کے کلام میں بعض بدعات کے حسن کا ثبوت، تو (یاد رکھو کہ)
وہ حسن اخوی بدعات میں ہے نہ کہ شرعی بدعات میں۔

علامہ سیوطیؒ کا ارشاد

علامہ عبدالالدین سیوطیؒ (۹۱۱ھ) لکھتے ہیں:-

اہل بدعت کے مختلف گروہوں نے باطل اعتقادات قائم کر لیے اور قرآن کریم سے اپنی باطل آراء پر استدلال کر کے اپنی مرضی پر اس کو حلال کیا۔ حالانکہ حضرت محابہ کرامؓ اور تابعینؓ خلافت میں ان کا کوئی بھی پیش رو نہیں۔ نہ ملنے میں اور نہ ہی تفسیر میں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:-

حاصل کلام یہ کہ جس نے صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ خلافت کے مذاہب اور ان کی تفسیر سے اعراض کیا اور اس کے خلاف کو اختیار کیا تو وہ شخص خدا کا ربلکہ مبتدع ہو گا۔ کیر نکہ حضرت صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے معانی کو زیادہ جانتے تھے مگر وہ اس حق کو زیادہ جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بھیجا تھا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کا ارشاد

علامہ کرام لکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا سنت ہے اس طرح کسی کام کو چھوڑنا بھی سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۶ھ) ایک حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں:-

اتباع جیسے فعل میں واجب ہے اسی طرح ترک میں بھی اتباع ہوگی۔ سو جس نے کسی ایسے کام پر ہمیشگی کی جو شارع علیہ السلام نے نہیں کی تو وہ بدعتی ہو گا۔ ایسا ہی حضرات محدثین نے فرمایا ہے۔

نوٹ

نید ناظمی القاریؒ مرقات شرح مشکوٰۃ مہذا پر علامہ ذرا ب قطب الدینؒ منہاجی مہذا
پر اور شرح مسند امام اعظم ابو حنیفہؒ وغیرہ میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔

حاصل یہ کہ باوجود اجماع اور محکم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل کو نہ کرنا ایسا ہی سنت
ہے جیسا آپ کا کسی کام کو نہ کرنا سنت ہے اور اس کی مخالفت بدعت اور اس پر عمل کہ میرا حضرت
محمدؐ نہیں دفعہ ہمارا اور صوفیاء عظام کی نظر میں بدعتی ہو گا۔

شرح مسند امام ابو حنیفہؒ بالتقریر کی بحث میں لکھتے ہیں

والاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك.

ترجمہ: اتباع جیسے کسی کام کے نہ کرنے میں کی جاتی ہے اس کے ترک میں بھی ہوتی ہے۔

یہ اصول بریلویوں کے اس مفروضے کی کھلی تردید کرتا ہے کہ جس کام سے حضورؐ نے منع نہیں
فرمایا وہ بلا تردد نیک سمجھ کر کہتے رہ رہیں کہ کلام کا میلاد کا اجتماعی طور پر نہ منہانا اور اس کا قرون
ثالثہ میں نہ ہونا ان کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا بلکہ کہتے ہیں آپؐ نے اس سے منع تو نہیں فرمایا۔
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے مقدمہ فتح الملہم میں اس پر یہ سرخی قائم کی ہے۔

ترد کہ صلی اللہ علیہ وسلم..... اور اس کے تحت لکھتے ہیں: حال الحام الشاطی الفعل منه صلی اللہ

علیہ وسلم دلیل علی مطلق الاذن فیہ ملہم بدل دلیل علی غیہ من قول او قرینہ حال او

غیرہما واما التروک فحلہ فی الاصل غیر الملادون فیہ وهو المکروہ والممنوع

کسی کام کا داعیہ موجود ہو اسباب بھی پائے جائیں اور پھر حضورؐ اور صحابہؓ اسے نہ
کریں تو اب یہ ترک بھی اہل سنت کے لیے ان حضرات کی صلی میراث ہے جیسے ان حضرات کا کسی کام
کو نہ کرنا اس امت کے لیے صلی میراث ہے۔

اہل بدعت اولیاء کرام کی نظر میں

حضرت سہل بن عبداللہ تستریؒ کا ارشاد

حضرت سہل بن عبداللہ تستریؒ کا ارشاد ہے :-
جس نے راہ ہدایت کا اتباع کیا اور کتاب و سنت سے وابستہ رہا تو وہ راہ
ہدایت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدعت ہرگاٹ۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابراہیم ادھمؒ سے کسی نے پوچھا کہ ہمدی دُعا میں کیوں قبول نہیں ہوتیں آپ
نے دس باتیں بتلائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے :-
تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا مگر آپ کی سنت کو ترک
کے بیٹھے۔

حضرت بشر الحافیؒ کا ارشاد

سیدنا بشر الحافیؒ (۲۲۷ھ) فرماتے ہیں :-
میں نے مرسی (بدعتی پیشوا) کے محلے کی خیرینچ بازار میں سنی۔ اگر وہ تمام شہرت
نہ ہوتا تو یہ موقع تھا کہ میں شکوہ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا کہ الحمد للہ الذی امانہ
یعنی اللہ کا شکوہ ہے کہ جس نے اس منہ بیتی کو موت دیدی تم بھی ایسا ہی کہا کرو۔

لہ مرقات جلد ۱۵ ص ۲۵۸ سنت و بدعت از مفتی محمد شفیع صاحبؒ ۲ تبلیس اعلیٰ ص ۱۱

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۹۱ھ) کا ارشاد ہے کہ :-

① پوشیدار اور قلمند مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق حمل کرے امدان (آیات و احادیث) کا تالو دار رہے نئی باتیں نہ نکالے ذاتی طرف سے کسی مٹی کی کرے ذاتاریلیں کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جائے۔

② ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا واجب ہے۔ سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں ملنا راشدین نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا۔ یہ لوگ سیدھی راہ دکھائی دے گئے تھے کہ کچھ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی۔

③ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے نہ ہی ان کے ساتھ بحث میں پڑے نہ انہیں سلام کہے۔

④ اہل بدعت کے قریب نہ جانا۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ نہ ان کی کسی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دینا۔ نہ ان کے جنازہ میں شرکت کرنا۔ اگر کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہو قرآن کے بارے میں رحمت کے کلمے بھی نہ کہنا بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کرنا یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے کہ ان کا مذہب ٹھنڈا ہے۔ ان (اہل بدعت) کی دشمنی سے ہمیں ڈرنا سب سے بڑا۔

⑤ اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ ہنسی خوشی ملے جو اس کی خوشی کا باعث ہو اس شخص نے اس چیز کی حماقت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

⑥ جب تو کسی بدعتی کو جانا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جا۔

حضرت ابراہیم خالصؑ کا ارشاد

میں نے حضرت ابراہیم خالصؑ کا ارشاد ہے۔
 علم کثرت، روایت کا نام نہیں، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کا موقع ہو اور اس پر عمل
 کرے اور سنت نبویؐ کی اقتدار کرے اگرچہ اس کا علم محدود ہو۔
 کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عافیت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:-
 دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے (یعنی بدعات و خمرات کی آفات اس
 میں شامل نہ ہوں) اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو اور نفس جس میں
 شہوت (کا غلبہ نہ ہو)۔

شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد

حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ اہمیت تکمیل دین کی تشریح میں فرماتے ہیں:-
 الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین میں زیادتی۔ دین میں نقص پیدا کرنا ہے۔

شیخ ابوالقاسمؒ کا ارشاد

حضرت شیخ ابوالقاسم النضر باذیؒ کا ارشاد ہے۔
 تصوف کی اصل کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ بدعات و خواہشات کو ترک کر دینا
 رخصتوں اور تاویلات کے ارتکاب سے بچنا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ کا ارشاد

نیزہ نا حضرت فضیل بن عیاض (۵۱۸ھ) فرماتے ہیں:-

جو شخص کسی بد معنی کے پاس بیٹھتا ہے تم اُس سے بچنا۔

آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ :-

اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیئے جاتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے اور جو شخص اہل بدعت کے

ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے

ہوں۔

آپ کا ارشاد ہے :-

اے مخاطب! جب تو کسی بیعتی کو ایک راستہ پر چلتا دیکھے تو دوسرا اختیار کر لے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے:-

بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بلند نہیں کیا جاتا اور جس نے بدعتی کی اعانت کی

خوب یاد رکھو! آپ نے اسلام کے دھماکے میں مدد کی ہے۔

کسی نے حضرت سے کہا کہ جس نے اپنی ٹکلی کسی بد معنی کے نکاح میں دی تو کیا اس نے قرابت

پیری کا قاطع اس سے قطع کر لیا، آپ نے فرمایا:-

میں نے اپنی لڑکی کی شادی کسی بھتیجی سے کی تو اس نے قرابت پیری کا ناطہ اس سے

قطع کرو یا :

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

جو کوئی بدعتی کی مجلس میں جاتا ہے اسے حکمت (یعنی معرفت) نہیں دی جاتی ہے

حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد

سیدنا حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے بدعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:-
خدا کے احکام میں زیادتی کا ارتکاب نہ مت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سستی نہ مت کرو،
اپنی خواہشات کا اتنا بلو اور ملتے، صاحبین کی اقتدار و اتباع کو ترک کر دینے کا
کا نام بدعت ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت ذوالنون مصریؒ ۲۴۵ھ کا ارشاد :-
اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور متعلقات میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔
پھر آپ نے خدا کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا :-
وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کو ترک نہ کیا اور مشائخ سلف اور بزرگان سلف اور بزرگان متقدمین میں سے اگر
کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی تو ان لوگوں نے اسی کو اپنا مذہب بنالیا اور ان
کے فعل کو اپنے لیے حجت سمجھ لیا اور ان کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا۔
ایک شخص نے آپ سے نصیحت چاہی تو آپ نے فرمایا :-
تم پر لازم ہے کہ سب سے زیادہ اتہام اللہ کے ذرائع و وجہات کے سیکھنے اور
ان پر عمل کرنے کا کرو اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ
حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اس نے خود سکھایا، اس طریقہ سے بہت

ہیتر ہے جو تم خود اپنے لیے بناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے اس میں زیادہ
اجر و ثواب ہے جیسے بسن و گدہا نیت انقیاد کے خلاف سنت کرتے ہیں۔

شیخ بندار بن حسینؒ کا ارشاد

حضرت شیخ بندار بن حسینؒ کا ارشاد ہے :-

صحبة أهل البدع قودث الاعراض عن الحق

ترجمہ: اہل بدعت کے ساتھ آٹھنا بیٹھنا حق سے دوری پیدا کر دیتا ہے۔

شیخ نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد

حضرت شیخ نظام الدینؒ (۷۲۱ھ) فرماتے ہیں :-

بدعت کا درجہ مصیبت سے اوپر ہے اور کفر کا درجہ بدعت سے اوپر (لیکن)

بدعت کفر سے نزدیک ہے۔

حضرت اسلم باروسیؒ کا ارشاد

سیدنا حضرت اسلم بن الحسین باروسیؒ فرماتے ہیں :-

جس پر بھی نور ایمان سے کچھ ظلم ہو اور وہ محض اتباع سنت، اور بدعت کی مخالفت

و امتثال ہے ہوا اور جس جگہ ظاہری مجاہدہ محنت اور کوشش زیادہ دیکھو مگر اس میں

نورانیت ظاہر نہ ہو تو سمجھو کہ یہاں کوئی بدعت چھپی ہوئی ہے۔

حضرت ابوعلی جوافنی کا ارشاد

سیدنا حضرت ابوعلی جوافنیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ اتباع سنت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:-
بدعات سے اجتناب اور ان عقائد و احکام کا اتباع جن پر عملہ اسلام کے صدور و
کا جماع ہے۔ ان کی اقتداء کو لازم سمجھنا۔

حضرت ابو بکر ترمذی کا ارشاد

سیدنا حضرت ابو بکر ترمذیؒ فرماتے ہیں:-
کمال بہت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کسی کو حاصل نہیں
ہوئی اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور بدعات کے ترک کرنے کی وجہ سے
حاصل ہوا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بدعت اور اہل بدعت اسلام صحابہ کرامؓ اور اکابرین ملت کی نظریں بہت
بہی قابل نفرت ہیں۔ کیونکہ بدعت سے دین قیم کا روشن چہرہ و افتاد بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام اکابرین
نے بدعت و اہل بدعت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنت پر استقامت اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے۔

حضرت مولانا اسی عیسیٰ شہیدؒ کی دعا

جیسا تو نے اپنے فضل سے ہم کو شرک و توحید کے معنی سمجھائے اور لا الہ الا اللہ کا مضمون خوب تعلیم کیا
اور مشرک و کفر سے نکال کر محمد پاکؐ کو انسان بنایا اسی طرح اپنے فضل سے عت و سنت کے معنی خوب
سمجھا اور محمد رسول اللہ کا مضمون خوب تعلیم کر۔ اور یقینی مذہبوں سے نکال کر سنی پاک متبع سنت کا گھر بنا۔

وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

حضرات صحابہ کرامؓ تابعین نظامؓ مجتہدین کرامؓ علمائے اعلیٰ اور اولیائے کرامؓ سے ان ارشادات کے بعد ہمارے قارئین ہم سے ضرور مطالبہ کریں گے کہ اب جب کہ ہمیں بدعات سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سیاہ سانپ ہمارے نیک اعمال کے گرد بل کھاتے بیٹھا ہے۔ خدا را ہمیں جلد بتائیں کہ اس دور میں اہل بدعت نے کون کون سی بدعات کی دکانیں زیادہ بھار رکھی ہیں۔ تاکہ ہم اہل السنۃ والجماعۃ ان بدعات سے یکسر کرنا کٹھی اختیار کر سکیں۔

اگر کوئی بدعت کسی تاویل سے دائرہ بدعات سے نکل سکتی ہو تو خدا را ہمیں وہ تاویل نہ بتائیں۔ سنت کی جو نیلی سرک کے ہوتے ہوئے ہمیں متشابہات میں پڑنے اور ان سے تمسک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط کا تقاضا ہے کہ جس عمل کا بدعت ہر نامتنازعہ فیہ بھی ہو ہم اس سے بچیں اور دین کو تاویل کے سہارے دے دے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ صرف مقام سنت ہے کہ اسے کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا خلفائے راشدینؓ کی۔ ہم دونوں سے تمسک کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کی محبت ہمارے قارئین کے دلوں میں مرجزن رکھے اور بدعت سے ہمیں کلینہ بچنے کی توفیق بخشنے۔

تعمیل ارشادیں ہم کس کس بدعت کی نشاندہی کریں۔ ہمارے جاہل عوام سراسر بدعت کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں۔ تاہم چند بدعات کی ہم کچھ نشاندہی کئے دیتے ہیں۔ بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات کا ایک مختصر نقشہ ہے انہیں ہم نے کتاب رسنت کے آئینہ میں آٹا تو اند نظائرت بعضہا فوق بعض کے سو کچھ نظر نہیں آیا تاہم بے موضوع بنانا نہ چاہتے تھے لیکن کائناتوں کو چھوڑ کر جتنا نامی اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مابودیم بدیں مرتبہ راضی غالب شعر خود خواہش اس کر دکہ گرد و دامن

عبادات بدعت کی زد میں

عبادات وہ عمل ہیں جس سے جہہ اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے اور وہ جتنا اس کے آگے جھکتا جاتا ہے اس کے قریب میں بڑھتا جاتا ہے۔ واسجد وافتخوب میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ عہد کا مہرود سے یہ رشتہ شیطان کے لیے بہت مجاہدی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی اس محنت کو بے اثر بنا دے اور اس کی اس عبادت کو بدعت کے اندھیروں سے بے نور کر دے۔

پانچ وقت اذان ہوتی ہے شیطان پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اذان میں روح جالی نہ آجائے وہ اپنے دوستوں کے کانوں میں پھونکتا ہے اذان وہاں سے شروع نہ کرو جہاں سے حضرت بلالؓ کرتے تھے۔ تم پہلے پورے زور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو — درود و سلام سے بہتیں کوئی روک نہ سکے گا لیکن التزام کی یہ بدعت کم از کم اذان کو بے نور ضرور کر دے گی اور نمازی کبھی نہ بڑھیں گے۔ اگر ایسی اذان کبھی رائے و تدبیر بھی رواج پا جائے تو وہاں بھی نمازوں کے یہ جملے کبھی نہ دکھائی دیں جو ان دونوں نظر آرہے ہیں۔ ان الشیاطین لیں حون الی اولیاء محمد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

اگر کہیں کوئی خوش نصیب مسجد میں آگیا اور اسے نماز باجماعت مل گئی تو اب نماز کے آخر میں (جو قبلت دعا کا وقت ہوتا ہے) اتنے زور سے ذکر کرو کہ نماز سے حاصل شدہ قدر رب جاتا ہے اور یہ نماز وہ نماز نہ ہے جو صحابہ کرامؓ کی ہوتی تھی۔ جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

ان الصلوة تنفی عن الفحشاء والمنکر (روپ المکتبہ)

جو کوئی نماز یہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی پھٹی رکعتیں پوری کر رہے ہیں انہیں اتنی تکلیف دہ کہ وہ یا پڑھنا محسوس یا کہتیں غبار جاتی ہیں۔ اگر کوئی پہلے سے فارغ نمازی کسی کرتے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے وہ متبادل سے اس شروع سے قرآن پڑھتا بھول جاتے۔ بس ایسا اور ہم چاہا کہ نماز اللہ کی

یاد رہے۔ اچھا خاصہ دلیل بن جائے۔

اگر کسی مسلمان کو جہاد پڑھ کر اللہ کے پُروردہ کو توجہ نوازہ کے گرد جو سنت کا نور پھیلنے والا ہے اسے اس عمل سے دُور کر دے جو صحابہ کرامؓ اور اولیاء اللہ کی نماز جہاد میں نہ ہوتا تھا۔ وہ عمل کیا ہے؟ نماز جہاد کے بعد وہیں کھڑے کھڑے دعا کرو۔ اور اگر کوئی اہل سنت و اجماع یہ کہے کہ نماز جہاد سنت کے مطابق ادا کی جائے تاکہ سنت کا نور میت کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو فوراً مسئلہ اُٹھاؤ کہ قرآن و حدیث میں کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ حرج کیا ہے؟۔ تم منع کی دلیل لاؤ۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے ان عبادات کو بدعات کے اندھیروں سے بے نور کر دو۔

عبادات میں بدعات کے کانٹے بچھانے کی یہ وہ راہیں ہیں جن سے علماء اہل سنت ہمیشہ منع کرتے آئے ہیں، جمعہ کا دن مبارک ہے، اس دن ایک بدعت اور بڑا حدونا کہ جمعہ جتنا مبارک ہے بدعت کی سیاہ کار روئی اس کے برابر عمل میں آسکے، وہ یہ کہ نماز جمعہ کے بعد وہیں کھڑے کھڑے دائرہ باندھو اور کانوں کان کہہ دو کہ حضورؐ آگئے ہیں اور بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دو ایسی آواز سے جو متہارے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچی ہو۔

بدعات کا نصاب اب یہ ہے

- ① اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ کر دو اور یہ اذان سے پہلے پڑھو۔
- ② جماعت کے لیے جب تکبیر ہو تو قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو کر دو سمجھو۔
- ③ فرض نمازوں کے بعد ایسا ذکر یا نچر کر دو کہ مسبوق نمازیوں کے لیے تہناری آواز اذیتناک ہو۔
- ④ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دائرہ باندھ کر حضور کو بلاؤ اور پھر آپ پر صلوٰۃ و سلام عرض کر دو۔
- ⑤ کسی مسلمان کی نماز جہاد پڑھو تو سنت کے مطابق نہ پڑھو۔ دعا نماز کے اندھ نہیں نماز کے بعد مانگو۔

یہ پانچ ائمہ وہ نصاب بدعات ہے جس کے بغیر آج کسی شخص کو بریلویت کی سند نہیں ملتی۔

اولیاء اللہ کے اہمیت پر احسانات

اولیاء اللہ کے اس اہمیت پر ہزاروں احسانات ہیں۔ انہوں نے الشرب العزت کی نعمت ولایت سے لاکھوں سالوں کے دل میں خدا کی عبت کے چراغ روشن کیے۔ جب ان کے ایصالِ ثواب میں قرآن کریم پڑھنا یتیموں اور مسکینوں کو خیرات دینا ان محکیوں کو یوں بے فکر کیا جاسکتا ہے کہ ان اعمال خیر پر بدعات کے زیادہ سے زیادہ غلاف چڑھا دو اور ان کو بالکل بدعات بنا دو۔

- ① قرآن کریم پڑھا جائے تو محافظوں اور قاریوں کو ہدیہ دینے کے نام سے اجبت دی جائے۔
- ② کھانا کھلایا جائے تو اچھے خاصے صاحبِ حیثیت رشتہ داروں اور دوستوں کو۔
- ③ کپڑے خیرات کئے جائیں تو حضرت مولانا کے سائے کے تاکہ وہ انہیں پہن کر غلبے سکیں۔
- ④ ایصالِ ثواب کی تمام خیرات کو تیجے دوسری اکیدیں اور چالیسوں کی تعینات کیے بے اثر اور بے اثر کر دیا جائے۔

⑤ پھر ان بزرگوں کی قبروں پر (وہ گھروں میں ہوں تو گھروں کے ان گھروں میں) جمعرات کو چراغ جلاؤ اور جہاں تک خدا کی رحمت کو روک سکورو کو۔

⑥ نیکی کا یہ عمل صرف بدعات سے نہیں شرک سے بھی اکودہ کیا جائے۔ وہ اس طرح کہ ان کے مزاروں پر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو ان کو سجدہ کریں تاکہ آنے والے جاہل نامرین کچھ اس شرک میں حصہ لے سکیں اور پھر یہاں سجدے پر سجدہ ہو۔

⑦ پھر ان حراموں پر اپنے کاموں کے لیے منتیں اور نذرین مانگو لگا لینے کی نفیس لڑکی سے زیادہ جانو رفات پر خوشیاں منانے کے مختلف انداز ان اہل بدعت کی تعلیمات میں ورنہ خوشیاں تو سرور کے موقع پر ہوتی ہیں غموں کے موقع پر نہیں۔ گو شیطان چو کہ انسان کی آدمی حضرت آدم سے دیرینہ دشمنی کے باعث مسخ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ غموں اور مصیبتوں کو بھی رونقوں سے رنگین کرتا ہے اور اس کے چاہنے والوں کو اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانے سے وہ مزہ حاصل ہوتا ہے

جوشاد یوں کی دھڑکیوں میں بھی ہمیں نہیں ملتا۔

۱۲۔ رجب کو کاتب دہلی حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے۔ اسی وفات کی خوشی میں ان لوگوں نے ملائے پوری کے کرندے بھرے اور امیر ظلم یہ کیا کہ اپنے اس محل کے انہوں نے جلوس امام جعفر صادقؑ کی طرف منسوب کیا اور تیسرا ظلم یہ کیا کہ اپنے اس سیاہ محل کے بچے انہوں نے اپنی بہت سی مہر دانت اور تھنائیں لاکھیاں کہ ظلمات بعضہ فوق بعض کا پورا عملی نقشہ سامنے آگیا۔

پھر ۱۲ ربیع الاول کو یہ لگ بارہ وفات کی تقریب اس شان سے مناتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ بازاروں اور گلیوں کو جھنڈیوں سے آنا بستہ کیا جاتا ہے۔ رات کو مکانات اور مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہ سانسے ملے علماء و خطباء اور ان کے نعمت خواں بازاروں اور گلیوں پر بہت فرحان و شادمان نظر آتے ہیں کہیں منامیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہیں پلاؤ دروے کے قلاب تقسیم ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے کہ آج ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بہ۔ بدوخت عقل و حیرت کہ اس چہ درالجمیعت

میں یوں نے کرسمس منایا تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں اور یہ ان کا اپنا مذہبی شعار ہے حیرت ان مسلمانوں پر ہوتی ہے جو ایسی خوشیاں عند صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت ۹ ربیع الاول کو ہوئی تھی اور وفات ۱۲ ربیع الاول کو۔ بارہ وفات کی خوشی اور وہ بھی عید میلاد النبی کے نام سے اس کی کوئی تاریخی تفسیر کی تھی یا انسانی مذہب ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ عجب قوم سے پالا پڑا ہے کچھ سمجھا میں تو اُسے قوت سے لگاتے ہیں۔ تمہارے ادب اور گستاخ ہر بارہ وفات کی خوشی نہیں مناتے۔ نہ سمجھا تو قلعہ دیار حیر (انگلستان) میں ہماری پوری قوم دوسری قوموں میں مضحکہ مندی ہے کہ اپنے نبی کی وفات پر بہت خوش ہیں۔

ہم نے ان چند صفحات میں اپنے گمراہ پیش مصلی بدعات کی کچھ نشاندہی کر دی ہے۔ اگر آپ صحابہ و تابعین و مجتہدین سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی ان آراء سے جو ہم نے آپ کے سامنے

پیش کیا ہیں اتفاق کرتے ہیں قرآن تمام بدعات سے بچیں جن سے آج بریلوی حضرات، اہل السنۃ و
الجماعۃ سے الگ ہوتے ہیں اور اب اس نشہ بدعت میں ان کی اذانیں ہماری اذنان سے اور ان
کی نمازیں ہماری نمازوں سے الگ ہو کر رہ گئی ہیں اور کئی نبی خواہ ملت ایسا نہیں جو اس تقریر کی کارروائی
پر آمادہ بہانے بغیر رہ سکے۔

بدعات کا علمی جائزہ

اگر آپ ان پیش آمدہ بدعات کا کچھ علمی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ
محدث دہلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الفتاح، مفتی لعل اللہ، مولانا محمد رفیع، مولانا
محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خاں مقدم دامت برکاتہم توفیق
اور شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کی تالیف مطالعہ بریلویت حصہ ششم
کا استیعاباً مطالعہ کریں۔

نامناسب نہ ہوگا کہ اس کتاب کے آخر میں حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کا ایک فاضلانہ مضمون تبیہ علم
مسلمانوں کی علمی بدعات، بھی کچھ مختصر کر کے جدید ناظرین کو دروں تاکہ ہمارے دور میں ان مروجہ بدعات
کے بارے میں ان کے علمی پس منظر پر بھی مطلع ہو سکیں۔

میرا مقصد اس وقت صرف ان بدعات کی نشاندہی ہے ان کی تفصیل پیش نظر نہیں میں سمجھتا ہوں
کہ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کے اس مضمون سے اور اس کے بار بار پڑھنے سے بہت سے
اہل بدعت پھر اہل سنت کی صفوں میں دوبارہ لوٹ سکیں گے۔

(حافظ) محمد اقبال محفّٰی رحمۃ اللہ علیہ

مدیر ماہنامہ البطلان مانچسٹر

اسلامک اکیڈمی آف مانچسٹر

بے علم مسلمانوں کی عملی ہدایت

اور اُن کا علمی جائزہ

ڈاکٹر المعارف

الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

ربع صدی کے بعد پہلے منظر عام پر

عقبات

مِنْ بَابِ الْأَسْتِفْسَارَاتِ

خلفائے راشدین جلد دوم

تتبعہ اہل سنت پاکستان کے ہفت روزہ جریدہ دعوت کے بین السالوں کے باب الاستفسارات کی پانچ سو صفحات میں یکجا پیشکش ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فیضانِ قلم نے خلفائے راشدین کے عقبات پسلائی گئی تاریخوں انہوں کو دور کرتے ہوئے سمندرِ دل کو کونسے میں بند کر دیا ہے۔ سیکڑوں سوالوں کے گرد گھومتی یہ علمی دستاویز ریل صدی پہلے شائع ہوئی تھی۔ اب اسے نئی کتابت سے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اسے خلفائے راشدین جلد اول جس میں صدیق اکبر، فاطمہ فاروق، اعظم فہر، عثمان غنی، فہر اور علی المرتضیٰ فہر لکھے ہیں کی دوسری جلد یکجہ میں عزات کے پاس علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب خلفائے راشدین موجود ہے وہ عقبات کو خرید کر اپنی اس کتاب کی تکمیل کریں۔

۹۸ گرام کا اعلیٰ سفید کاغذ — کتابت اور طباعت عمدہ — اسٹی ڈانی دار جلد —
 ہوش باگرائی کے باوجود ہر یاد اشتراک صرف سو روپے ہے۔

یورپین ممالک کے اردو خوان مسلمان طلبہ اور طالبات کے اسلامی عقائد کے تحفظ کے لیے غیر ضروری سے پہلے یہ کہ اس کتاب کی دو دو جلدیں یو کے اور امریکہ کی تمام بڑی بڑی لائبریریوں میں رکھوا کر سعادت دارین حاصل کریں۔

حافظ محمد اقبال رنگونی خاندانِ اسلامک ایکڈمی آف مینجسٹر

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد۔

بدعات سنن ثبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑھ ہے اور دین محمدی میں ایک امانہ۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ شیطان مغروریت دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔ ایک بڑھنیا ایک بڑی جہالت ہے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں۔ ۲۰ نماز دین کا ستون ہے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۔ مصفات و غیرات کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ مالدہ گیارہویں اور سالانہ بڑی گیارہویں کو عوام میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا گیا ۴۔ رمضان کے آخری مشرہ میں ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنا اور نفل نمازیں تدریجی سے بڑھنا اعمال اسلام قرار دیئے گئے۔ ۵۔ حج کے موقعہ پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنا اور معجمہ کے وطن ظہر پڑھنا اپنا نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے ایک تیسری عید کا امانہ۔ عرسوں کے نام سے قبروں کے میلے۔ مہشتی دروازوں سے گزرنے کے ریلے اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۱۲۔ رجب کے کونڈے اور ان جیسی اور کئی بدعات ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر بجالاتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں وہ صرف مہملات قرآن اور تفسیر بالرای سے کام لیتے ہیں۔ احادیث و پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔ اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کبھی بدعت کی گنجائش نہ ملتی۔

اے ملکِ حقیقی بن بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے مخالفت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ جانتے نہیں اور وہ دائماً ان کے درپے ایمان ہیں۔
خالد محمد عفا اللہ عنہ

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

کہ شریف نہایت پاک کلمہ ہے جس مسلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ پاک اقرا ہے جس پر دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں انسان اس سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

لیکن کلمہ پڑھنے کو کسی خاص وقت یا کسی خاص ہمت یا کسی خاص عمل سے خاص کر لینا یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے۔ شرع کے احکام کی مدد و قید بھی شرع سے ہی ملتی ہے جہاں تک انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی مرضی سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لے۔ اس شخص کو وقت پہنچا دیا دہل دیا ہے۔

① فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

بریلویوں نے فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے یا درود پڑھنے کی بدعت اختیار کر رکھی ہے۔ انھوں نے علی المرتضیٰ دہلوی کے پیچھے صحابہ کرامؓ بھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تھے نہ درود شریف۔ اس خاص ہمت میں جس طرح آجکل بریلوی مسجدوں میں نماز کے ختم پر باد از بلند کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل غیر القرون ہیں کہیں نہ مقلد

البتہ اللہ اکبر کہنا اور وہ بھی بار بار نہیں۔ بعض روایات میں ثابت ہے مگر وہ روایات حنفیہ کے اصول کے مطابق پر لائق احتجاج نہیں۔ ان کے راوی عمرو بن دینار نے خود اس روایت کا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے اپنے استاد ابو سعید سے انکار نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید نے عمرو سے کہا کہ میں نے تو اسے روایت نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کی نماز ختم ہونا آپ کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں استاد نے شاگرد سے روایت کرنے کی نفی کی

ہے۔ صحیح مسلم میں ہے :-

قال عمرو بن دینار حدثنا عن ابن عمر عن ابي عبد الله قال لهما حدثك بهذا

ترجمہ: عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو عبد اللہ سے اس روایت کا ذکر کیا اور کہا میں نے تو تمہارے پاس یہ روایت بیان نہیں کی۔

سوال : یہ روایت صحیح مسلم میں ہی نہیں صحیح بخاری میں بھی ہے بریلوی اسے وہاں سے پیش کرتے ہیں؟

جواب : صحیح بخاری میں بھی اسے عمرو بن دینار ابو عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی اس تفصیل سے صحیح بخاری کی یہ روایت بھی حنفیہ کے اصول پر لائق احتجاج نہیں رہتی۔

سوال : صحابہ کے عہد میں بعض مسجدوں میں یہ اجتماعی صورت میں کلمہ اور درود پڑھنے کا رواج ہو چکا تھا؟

جواب : صحابہ اس عمل میں ہرگز شریک نہ ہوتے تھے اور جہاں ان کا بس چلے وہاں وہ ان بدعتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے جنہوں کی معتبر کتاب شامی میں ہے :-

صحیح عن ابن مسعود انه اخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهما ما اراكم الا مبتدعين

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں کلمہ شریف اور درود شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے مسجد سے باہر نکال دیا اور فرمایا تم مجھے بدعتی دکھائی دے رہے ہو۔

سوال : فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا کیا کبھی ائمہ اربعہ میں اختلافی مسئلہ رہا ہے آخر یہ عمل کسی امام کے ہاں تو جائز ہو گا۔ سوائے کزلیا جانے تو ترجیح کیا ہے؟

جواب : یہ عمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں، چاروں مذاہب کے لوگ اس کے

کمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے۔ بریلویوں کا اس پر یوں
برسنا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے۔ اس پرے تمام کو بدلنا ہے جس کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

علی پور ضلع سیالکوٹ میں دو بزرگ پیر جماعت علی شاہ نام کے ہر نے بڑے پیر صاحب کے
باشین مولانا محمد حسین علی پوری ہرے جنہوں نے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ محدث پوری
سے پڑھا تھا اور علی پور کے دوسرے پیر جماعت علی شاہ ثانی صاحب کے نام سے معروف ہوئے۔ اب
اول و ثانی دونوں بزرگوں کے متعلق بریلوی سمجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں نے جو حضرت بابا
غیر محمد تشبندی کے غیثہ تھے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا امام یا مجدد مانتے چہار دہم نہ مانا تھا۔ مولانا
احمد رضا خاں ذہنی طور پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو اپنا بزرگ نہ مانتے تھے اور یہ حضرت
حضرت مجدد الف ثانیؒ پر جان دیتے تھے۔ بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے آخری دنوں
میں علمائے دیوبند سے مصالحت کر لی تھی۔ یہ مصالحت لاہور میں کوہنوی علمائے دیوبند کی طرف
سے اس میں سر شیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے۔ اس صلح کی شہادت تاریخ میں محفوظ ہے۔
پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی طرح محض مسلمان نہ تھے۔ نہ وہ اس بات
کے حامی تھے کہ ہندوستان میں اہل سنت و الجماعت کو دو دھروں میں تقسیم کر کے شیعوں کو قوت فراہم
کی جائے۔ ان کا یہ فتوے نہ تھا کہ دیوبندیوں سے اسلام ملے کہ کہنا اور ان سے ہاتھ لانا حرام ہے۔ اور
ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت میں جانا بھی حرام ہے۔ آپ مشترک احمد میں علمائے دیوبند کے
ساتھ عام اُٹھتے بیٹھتے تھے۔

امر تشر کے مشہور علمائے دیوبند میں حضرت مولانا بیہاؤ الحق قاسمی (ح) کے نام سے
کرن داقت نہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور صحافی جناب عطاء الحق قاسمی کے والد مرحوم تھے۔ بڑا ناہنہا الحق

قاسمی کے والد مولانا علامہ مصطفیٰ العلماء کشمیر میں نہایت جمیل القدر اور عمیق العلم فاضل گزرے ہیں۔ آپ محضوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد تھے۔

ایک صدی پہلے کی بات ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے ۱۳۱۴ھ میں سندھ وسیلہ پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ امرتسر کے مطبع چشمہ نذر نے ۱۹۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کے انگریز جہاں فاضل جمیل حضرت مولانا نور احمد پسروری کے دستخط ہیں پیر جماعت علی شاہ کے دستخط بھی ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کبھی اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے درجہ میں آنے نہ دیا تھا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تفریق میں المسلمین کے قائل نہ تھے۔

علی پور کے پیر جماعت علی شاہ ثانی ان سے بھی زیادہ اعتدال پسند تھے۔ علی پور سیدال کے ان حضرات نے جب بریلویوں کی اس روش کو دیکھا کہ مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد باوجودیکہ مسبوق حضرات اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہوتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر بریلویوں سے کھلے بندوں اختلاف فرمایا۔ مدرسہ نقشبندیہ علی پور سیدال کے صدر مدرس مولانا غلام رسول نے ۳۰ دسمبر ۱۹۰۸ء کو اس پر فتویٰ صادر فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس اختراع پر عمل کرنے والے اس میں مولانا احمد رضا خاں کے مرقت پر بھی نہیں ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب نے فتاویٰ رضویہ ص ۵۹۶ سے مولانا احمد رضا خاں کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

بے شک ایسی صورت میں اس کو تہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔

پھر ص ۵۹۶ سے نقل کرتے ہیں۔

جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو یا سوتا ہو کہ آواز پڑھنے سے اس کی نیند میں خلل آئے گا وہاں

لے آپ مولانا محمد سلیمان (مالک لڑکپنی انارکلی لاہور) سابق خطیب جامع مسجد مدینہ پراپی انارکلی لاہور کے والد مرحوم تھے۔ آپ نے امرتسر میں امام ربانی مجدد الف ثانی کے محکمات شریف پر بہت محنت کی اور انہیں نو حصوں میں بٹی آپ و تاب سے شائع فرمایا۔ آپ بھی بانی مدرسہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب غلیف حضرت حکیم الامت برکے استاد تھے۔

قرآن مجید اور ذیلیہ ایسی آواز سے پڑھنا منع ہے۔

اور آخیں مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۱۲۴ طبع قدیم سے یہ عبارت پیش کی ہے۔

وفیه نظر من وجوه منها نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم
وهو اختراع علیه اذ مذهبہ کراهة رفع الصوت في المسجد ولولا الذکر
حيث لم یشوش علی المصلین اولم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ۔ اور اس میں کئی وجہ سے اعتراض ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلق کراہت
کی نفی کی نسبت امام اعظم کی طرف ہے وہ آپ پر بہتان ہے کیونکہ آپ کا مذہب
ہے کہ بلند آواز مسجد میں مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو خواہ وہاں نمازیوں
کو تشویش ہو یا نہ ہو یا نمازی ہوں یا نہ

مولانا غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور ستیال پھر اپنے سارے فتویٰ
کی تلخیص ان نکتوں میں پیش کرتے ہیں۔

تلخیص کلام یہ ہے کہ اکثر احناف بلکہ جمیع فقہاء کرام مبنیٰ آواز سے ذکر کرنے کو منع
کرتے ہیں جب کہ نمازیوں کی نماز اور سونے والوں کی نیند وغیرہ میں خلل پیدا
کرے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نفی کی جو نسبت کی گئی ہے اس
کے متعلق رئیس الحنفیہ علامہ علی قاریؒ تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہ امام اعظم
پر اقتراء اور بہتان ہے۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ مسجد میں
بلند آواز سے ذکر ممنوع اور مکروہ ہے اگرچہ وہاں نمازی نہ ہوں۔ صاحب ہدایہ
جو کہ احناف کے عظیم فقیہ ہونے کے علاوہ فقہائے کرام کے پانچویں طبقہ اصحاب
ترجیح سے ہیں۔ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذکر جہرا بدعت ہے۔ پھر جہاں
پر صرف ذکر جہرا مکروہ کہا گیا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے کیونکہ ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں پر مطلق کراہت ہو وہاں کراہت تحریمی مراد ہے۔ صاحب کبریٰ علیہ السلام

تحریمی پر رض کر دی ہے اور کہل ہے کہ یہ ائمہ کرام کا مختار اور مفتی یہ قائل ہے پھر اس طرح کا ذکر کہ صورت مسئلہ میں استفسار کیا ہے ایک اعتراضی اور وضعی اور جعلی صورت ہے جس کا ثبوت معدوم تک نہیں ملتا جب کہ طریقہ بنوید علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور تشریحی صورت اور سلف صاحبین کے خلاف ہے پھر فقہاء کرام کا مسئلہ ذکر بالجہر کو مکروہات صلوٰۃ کے عنوان کے تحت ذکر کرنا ہیئت کذائیہ کی ناپسندیدگی کی واضح دلیل ہے کہ ایسا ذکر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایسے ذکر (صورت مسئلہ) کو ہی من المنکر کا فرد اور جزئی قرار دے کر منع قرار دیا ہے تاکہ ایسے ذکر کی صورت ہر از باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسے ذکر سے منع ہی من المنکر ہے اور ذکر کی ہیئت کذائیہ مذکورہ مسئلہ منکر ہے اور اس سے مانع امر بالمعروف کا مصداق ہے۔

حدودہ ۱ غلام رسول

صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ

علامہ غلام رسول نے اس میں مترجح طور پر اس حمل کو جو آج کل بریلویوں کی مسجدوں میں رائج ہے بدعت کہل ہے اب یہ کہ مولانا محمود احمد رضوی ان سے پوچھیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے تم منع کی دلیل لاؤ۔ قرآن و حدیث نے کہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اس وقت اس اختلاف میں نہیں الجھتے کہ علی پور سیدیاں والوں نے اسے کیوں بدعت قرار دیا اور مولانا احمد رضا خاں نے اس سے منع کیا۔ نوٹ: مولانا غلام رسول صاحب نے پھر فتاویٰ نظامیہ جلد ۲ ص ۳۲۰ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے علم مسلمانوں میں جو بدعت راہ پا چکی ہیں، ان میں یہ عمل بھی ایک بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔

اب مولانا غلام رسول کے اس فتوے پر سجدہ نشین علی پور سیدیاں جناب میر اختر حسین شاہ

صاحب کی یہ تقریر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

محمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔

مفتی قلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ فقہیہ مدنیہ علیہ برستید اس نے نہایت محققانہ عالمانہ تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والوں کے پاس کسی قسم کا کوئی مرد و عیبتہ تلاوت قرآن مجید یا ذکر اذکار جو نمازی کی فرض نماز میں غلط انداز ہوں اور اس کو بھلا دیں اور اس کے خیال کو بہکا دیں یا کسی بیمار یا دنیادی کام کا ج میں مشغول یا نا نام یعنی سونے والا ہو تو اس کو بیزار کر دیں اور وہ اس کے سننے کے لیے غارخ نہ ہوں۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے بلکہ نہ سننے والے کا گناہ بھی پڑھنے والے کے ذمہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب مذکور نے نہایت عمدہ طریقہ سے فقہ کے جزئیات مجہ حوالہ جات نقل کئے ہیں۔

حنفی المذہب ان کا انکار کس طرح کر سکتا ہے۔ فقہ کے تمام دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اس پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث یا دہلوی کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کا انکار کر رہا ہے اور امام کے فرمان اور فقہائے کرام کے جزئیات کو ٹھکرا رہا ہے۔ بلکہ اپنی ضد اور سہٹ دھرمی پراڑا ہوا ہے اور اپنے پورے دلائل کو اور من گھڑت باتوں بلکہ قصہ کہانیوں سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہے۔ متقدمین کے پاس اپنے امام کے اقوال سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

امدیں حالات تمام احناف سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل پیرا ہو جائیں یا پھر حنفی کہانا بھڑکیں۔ خاص طور پر تناظر و کریں کہ خاص حنفی المذہب صحیح متقدمین پر بہتان طرازی سے باز آجائیں۔ وما علینا الا البلاغ
سید اختر حسین جماعتی علی بُوری ضلع سیالکوٹ۔

پھر اس پر مولانا محمد اسماعیل صاحب جماعتی علی پوری اور جناب سید افضل حسین شاہ جماعتی علی پوری اور حافظ ذہاب دین صاحب علی پوری کے بھی تصدیقی دستخط ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علی پور کے رسالہ انوارِ صفیہ کے ۱۹۷۹ء کا جنوری فردی کا شمارہ ۷۸ سے ۷۹ تک ملاحظہ فرمائیں۔

بریلوی علمائے احناف کے مقابلہ میں حضرت ابن عباسؓ کی جس حدیث کو لیے پھرتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کی نماز کا انتقام ذکر بالجہر سے پہنچاتے تھے۔ وہ تنفیہ کے اصول پر لائق استدلال نہیں ہے معلوم نہیں بریلوی ضرورت کے موقع پر کیوں اہل حدیث ہوجاتے ہیں۔

استاد جب انکار کر دے کہ میں نے یہ حدیث روایت نہیں کی تو شاید کتنا ہی ثقہ کیوں نہ ہو اس کی روایت کمزور پڑ جائے گی اور یہی حال حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا ہے۔ گو اسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام نوویؒ (۷۶۶ھ) اس حدیث پر لکھتے ہیں:-

فی احتیاج مسلم بهذا الحديث دليل على ضعفه الى حصة الحديث الذي

يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث له اذا حدث به عنه ثقة

وخالقه الكرخي من اصحاب ابى حنيفة رضي الله عنهما قال لا يحتج به۔

ترجمہ۔ امام مسلم کا اس حدیث سے عجت پکڑنا بتلاتا ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت کے

قابل تھے جو اس طرح مروی ہو کہ استاد انکار کرے اور اس سے کوئی ثقہ روایت

کر رہا ہو۔۔۔۔۔ اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام کرخی نے اللہ ان دونوں سے راضی

ہو اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

نوٹ : اصولی تنفیہ پر یہ پھیلاواری صرف اسی روایت میں ساقط الاعتبار ہوگا نہ کہ ان تمام روایات میں بھی جن میں شیخ روایت کا کہیں انکار نہ ہو۔

لا يمتح ذلك في باقي احاديث الراوى كما صرح به المحدثون۔

مسجدیں اصلًا نمازوں کے لیے ہیں۔ یہاں کوئی عمل جو مسبق کی نمازوں کو خراب کرے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ انوس کہ بریلویوں نے اس بدعت ظلم سے اپنی مسجدوں کو وحشت کے مورچے بنا رکھا ہے۔

② جنازہ کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

مولانا احمد رضا خاں کے غلیف مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے جانشین مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں:-
 عن ابن عمر قال لم یکن یُسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
 میشی خلف الجنائز الا قول لا اله الا الله مبدئاً وراجعاً۔ اگر یہ حدیث
 ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں مجتہد ہے۔
 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازہ
 کے پیچھے چل رہے ہوتے تو جالتے اور آتے کبھی لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھتے۔

جواب

بریلویوں نے فقہ کی کتابیں چھوڑ کر حدیث سے براہ راست استدلال کرنے کی خیر عقیدانہ روش
 تو اپنائی لیکن یہ سمجھ نہ پائے کہ حدیث جانتے کے لیے اس کے راویوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ
 بھی کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت واضح ہے یا نہ۔

یہ حدیث صرف ضعیف نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن ابی حمید ہے جو جعلی حدیثیں وضع
 کرتا تھا۔ امام ابو نعیمؒ کہتے ہیں:-

كان يضع الحديث۔

ثانیاً۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ آپ کلمہ اپنی آواز سے پڑھتے تھے۔ بہت قریب کا آدمی سن

لے تو اس سے جہر کا ثبوت کیسے ہو گیا۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں صحابہ کرامؓ تین موقوف پر آواز ادا بھی کر کے کہہ کر وہ سمجھتے تھے جنازہ کے ساتھ۔ جنگ کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلاث
الجنائز والقتال والذكر

حضرت زید بن ارقمؓ (۷۶۶ھ) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا :-

ان الله يحب الصوت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنائز

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تین موقوفوں پر خاموشی کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر و تلاوت کے وقت۔ جنگ کے وقت اور جنازہ کے موقع پر۔

فہمائے احسان کا قتلے بھی یہی ہے۔ علامہ ابن خنیمؒ (۹۶۹ھ) کہتے ہیں :-

ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنائز والكراهة فيها كراهة تعميم

ترجمہ۔ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ ذکر کے ساتھ ہر یا تلاوت قرآن کے ساتھ یا کسی اور کلمہ کے ساتھ یہ سب مکروہ ہے۔ اور مکروہ تحریمی ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ آہستہ نماز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ فہمائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے :-

ويكره رفع الصوت بالذكر فان اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه

ترجمہ۔ ادبھی آواز سے (جنازہ کے ساتھ) اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے اگر کوئی ذکر کرے

۱۔ سیر کبیر جلد ۸ ص ۸۹ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۹۱ تہ البحر الرائق جلد ۳ ص ۱۹۱ فتاویٰ قاضی خاں جلد ۱ ص ۱۹۱

کہ اپنے جی میں ذکر کرے۔

بریلوی علماء کو بھی معلوم ہے کہ مطلق ذکر سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ جنازہ کے ساتھ باتیں کرتے جنازہ درست نہیں ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ لیکن ان کے پاس ذکر بالجہر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

عبدالرحمن مولوی محمد عمر صاحب اچھروی نے یہ دلیل وضع کی ہے۔

ذکر جہری بالتثتہ کہ ناہل سنت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ مسلمانوں کو درپانی اور خفی کے جنازے کا علم ہو جائے۔

کسی مرحوم کے لیے کوئی شخص مرثیہ کہے اور اس میں اپنے علم کا اظہار کرے یا اس کی منقبت بیان کرے تو اس کی فقہانہ نے اجازت دی ہے مگر اس کا جنازے سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا محمد عمر نے اس اجازت کو بھی جنازے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں:۔
تم اپنے جنازہ کے ساتھ فقہانہ کی اتباع میں مرثیہ خوانی کر لیا کرو۔

نماز میں بدعت کی راہیں

اس سے آپ اس بے چارگی کا اندازہ کریں جس میں یہ بریلوی علماء مبتلا ہیں کہ دلیل بننے نہ بننے پر بہر حال کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں اور یہی بریلویت کی حقیقت ہے۔

① اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ

اسلام میں عبادات سب توفیقی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہونا ضروری ہے۔ راہ حق کی تعیین حضرت خاتم النبیینؐ نے مانا انا علیہ واصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلوٰۃ وسلام ہرگز نہ تھا۔ نہ شیعہ اذان میں

نہ آخر اذان میں نہ درمیان میں۔ اذان میں اگر کچھ بھی اٹھانے کی گنجائش ہوتی تو اذان کے آخری جملے
 لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ ضرور تلاپا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی اور
 کلمہ یا صلوٰۃ و سلام اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جاسکے۔

بریلوی مولویوں کا طریق واردات

بریلوی مولویوں میں جب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرتی ہو تو وہ عام طور پر اسے شخص کی
 راہ سے لاتے ہیں ان کا دعوئے خاص ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل وہ عام لاتے ہیں کسی عمل کو کسی
 خاص وقت سے یا کسی خاص ہئیت سے مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کہے گا اس نے اسے
 کسی خاص وقت یا کسی خاص ہئیت سے خاص نہیں کیا تو بریلوی اسے کسی خاص وقت سے خاص
 کر کے ایک بدعت کیوں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل
 میں لاتے ہیں ان عموماً کہ جن کا اس خاص وقت یا خاص ہئیت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں
 ہوتا۔ بات چل رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی
 شروع کر دیتے ہیں جس میں مطلق درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کو مخالف دینا نہیں تو
 اور کیا ہے۔ دعوئے خاص اور دلیل عام۔

عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طریق واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مخالف
 ہیں تو انہیں صاف کہیں آپ کا دعوئے خاص ہے آپ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے
 ہیں اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ سو آپ کے
 دعوئے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی تھی آپ مطلق
 درود کر لے بیٹھے۔ دیکھتے کیتی دھناتی سے لکھتے ہیں :-

جس امر کا اللہ و جل جلالہ قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنا امر اپنے ملائکہ کا

کا فضل بتاتا ہو اسے (اذان کے ساتھ پڑھنے کو) بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں مہیروں
کا کام ہے اور وہ بائبر گمراہ نہ ہوں گے تو اب میں بھی گمراہ نہ ہو گا اس سن کی گمراہی
ان سے ملتی ہے۔

دیکھئے اعلیٰ حضرت کس دہے انداز میں شیطان کی ترغیب کی گئی ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی
عقیدہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ شاید اس کی
منفعت ہو جائے۔

شیعوں کی اذان کا بہانہ

بعض نادان بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ اشاعری شیعوں نے اپنی اذان میں خلافت علیؑ کا اضافہ
کا اضافہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اذان میں اضافہ کیوں نہ کریں۔ مصر میں فاطمیوں نے جو اسماعیلی عقیدہ
رکھتے تھے۔ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین الیوبیؒ
نے اسے بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام شروع کر دیا تو ہمارا یہ اضافہ اب صرف
شیعوں کے مقابل میں ہے۔

جو نابالغ ہے کیا مہتاب سے لیے شیعہ ہی مثل راہ رہ گئے ہیں۔ تم کہاں تک ان کے پیچھے چلے گئے
ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کو سنگ میل بنایا تھا تم شیعوں کو اپنا پیشوا
بنائے شیعوں میں ایک فرقہ منصفہ بگڑا ہے جس نے اذان میں اضافہ کیا تھا۔ اشاعری شیعہ محدث
شیخ صدوق ابن بابویہ العمی (۳۸۱ھ) نے من لا یحضرہ الفقیہ میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور لکھا کہ
حضرت علیؑ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ولایت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ اذان میں سے نہیں
اسے اذان میں کیوں داخل کر دیا گیا ہے۔ ابن بابویہ قمی نے اس پر صریح لفظوں میں منصفہ پر لعنت
کی ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اسماعیلیوں پر فتح پائی تو اسے پھر سے ان کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ دیہات اور صحران کی آبادیوں میں یہ بات چلے کہ سلطان نے اذان میں صلوٰۃ و سلام چند کا دیا ہے۔ اس نے اس سیاسی مصیبت سے اس بدعت کا کچھ امانہ کر دیا کہ اب سبائے اسماعیلیوں کے امام ظاہر کے صلوٰۃ و سلام حضرت خاتم النبیینؐ پر پڑھا جانے لگا اور پھر جب حالات درست ہو گئے تو یہ صلوٰۃ و سلام بھی مصر کی اذانوں سے جاتا رہا۔ اور آج مصر میں یہ کسی مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ محض ایک وقتی مصیبت تھی۔

اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کہنا یہ آٹھویں صدی کی یاد ہے۔ اس سے پہلے یہ کہیں نہ تھا خود مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

در غمناک میں ہے۔ والتسلیم بعد الاذان حدث فی ربيع الآخر ۷۷۷ سبع مائة
واحدی وثمانین فی حشاور لیلۃ الاثنین

اب آپ ہی حمد فرمائیں جو چیز اسلام کی پہلی سات صدیوں میں کہیں نہ پائی گئی نہ کہیں نہی گئی۔ وہ اسلام میں کیسے مستحسن ہو گئی۔ استحسان اور استقباح شرعی حکم میں۔ ان کے لیے دلیل شریعت سے ہونی چاہیے کسی بادشاہ کا فرمان اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس کے کسی مجددی میں فیصلہ کیا ہو۔

پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب (علی پر ضلع سیالکوٹ) کے پیروؤں نے اس مسئلہ پر بریلویوں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔

اذان کے ساتھ درود ملائے کی ایک بریلوی دلیل

سہ ماہیال منیر سرگودھا کے علاقہ میں ایک بریلوی شیخ الحدیث بزرگ اس حدیث سے اپنی مفروضہ اذان ثابت کرتے سنائی دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۶ھ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علی فانہ من صلی علی صلوۃ
صلی اللہ علیہ ہذا عشرۃ

ترجمہ: جب تم مؤذن کو (اذان دیتے) سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا
ہے پھر تم مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس
رحمتیں بھیجتا ہے۔

بریلوی استدلال

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے۔ اذان کے ساتھ سے
پڑھنا بڑا ہی مناسب ہے۔ اذان کے بعد ہم اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو اس طرف
توجہ ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں سو یہ ہمارا پڑھنا تعلیم ہے۔

الجواب

یہ درود شریف پڑھنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے اذان دینے والے کو نہیں۔ اذان ایک دعوت
اور اعلان ہے۔ دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے کہ وہ جہرا ہو تاکہ دوسرے کو پتہ چلے اور درود شریف پڑھنا

لہ سنن ابی داؤد و جلد احادیث صحیحہ نے فرمایا: المؤذن یفعلہ مدی صوتہ بمؤذن کی اس حد تک مغفرت
ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچے۔ (رداء الجواد)

ایک دعا ہے اور دعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز سے کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، اسی آواز سے وہ آگے درود شریف پڑھ لیں گے۔ مؤذن باواز بلند درود شریف اذان کے ساتھ ملائے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی۔ اس پر غور کیجئے۔

② جو بات تمہیں باواز بلند کہی جائے وہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر آجائے۔ آنحضرتؐ نے آمین بھی باواز بلند کہی تاکہ مقتدیوں کو آمین کے محل اور تلفظ کا پتہ چل جائے۔ پھر جو آمین سنت قائمہ قرار پائی۔ وہ اب تک اصناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

اِذَا دَعَا بِالْاَعَادِ الْمَاضِيْنَ جَهْرًا وَمَعْلًا الْقَوْمَ لِيَتَعْلَمُوا الدَّعَاءَ لَا يَأْسُ بِهِ وَاِذَا تَعْلَمُوا
حِينَئِذٍ يَكُونُ جَهْرًا الْقَوْمَ مِدْعَةً ۚ

ترجمہ جب امام ایسی دعائیں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں تاکہ وہ سیکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ سیکھ لیں تو اس وقت ان کا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہوگا۔

③ آپ بریلویں کی مسجدوں میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام غوتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اذان کی باری بعد میں آتی ہے اسے شہدوا علی کا تمیں حکم بتانا کسی صاحب علم کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرامؓ نے حضورؐ کے اس ارشاد پر کبھی عمل کیا یا نہیں۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب وہی تھے کیا کبھی انہوں نے اپنی اذان میں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود وسلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ غایتہر وہا یا اولی الابصار۔

ذکر اور درود میں فرق

اصل ذکر اور دعا دونوں میں یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ البتہ بعض حالات میں ذکر بلند آواز سے بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے مسجد میں کسی قرآن پڑھنے والے کو کسی نماز پڑھنے والے کو اور

کسی سونے والے مشکف کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن درود شریف کبھی با آواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہوگا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ مرحمت سے موجود ہے۔

والسنة ان يخفی صوته بالدعاء۔

ترجمہ۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنی آواز کو آہستہ رکھے اور روضۂ

اقدس پر جب صلوٰۃ وسلام عرض کرے تو ادب ملحوظ رکھے۔

ولا یرفع صوته ولا یقتصد۔

ترجمہ اور صلوٰۃ وسلام میں اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ درمیانی آواز نکالے۔

یعنی بالکل آہستہ بالکل دبی آواز سے صلوٰۃ وسلام عرض کرے۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر درود و

سلام کہنا امد سے اذان کی طرح جہر کرنا اس سے زیادہ آداب درود کی جے بنتی کیا ہوگی۔

ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے۔

و یتعجب ان یدعی علی النبی المعلم للخیار صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ

من تلبیۃ و یخفض صوته بذلك۔

ترجمہ۔ امد مستحب ہے کہ تلبیہ سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر سکھانے

والے ہیں ان پر درود پڑھے اور درود پڑھتے آواز آہستہ رکھے۔

علماء احناف تو یہ کہیں کہ درود شریف کا (برجہ دعا ہونے کے) مزاج یہ ہے کہ اسے نہایت

دبی آواز سے پڑھا جائے اور یہ نام کے حنفی اذان کے ساتھ درود وسلام اتنی بلند آواز سے گلا پھاڑ

پھاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم (۹۶۹ھ) البرجیۃ ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔

ثم اذا احرم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب احرامہ سراً و

هكذا یفعل عقب التلبیۃ۔

لہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۳۳ لہ ایضاً کتاب النساہک جلد ۲ ص ۲۵۵ فتح القدیر جلد ۲ ص ۱۴۱

لہ البحر الرائق جلد ۲ ص ۳۳۳

ترجمہ: پھر جب احرام باندھ لے اور محرم ہو جائے تو اس کے متصلاً بعد (نہایت
آہستہ سے) جیسے کوئی راز کی بات ہو درود شریف پڑھے اور اسی طرح آہستہ آواز
سے لبیک کے بعد بھی درود شریف پڑھے۔

کشتی بچکے کھانے لگے اور مسافر گھبرا جائیں تو ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ لڑائی کے وقت
مبھی ذکر الہی نہایت آہستہ آواز سے ہو اور درود شریف میں تو فضیلت اسی میں ہے کہ آہستہ ہو
گلا چھاڑ مچا کر نہ ہو۔ نیز لاؤ سپیکر پڑھا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:-

والا خفاء افضل عند الفزع في السفينة وملاعبتهم بالسيف وكذا
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی آہستہ اللہ کا ذکر کرے۔ تلواروں سے
کھیلنے کے وقت بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے وقت بھی
آواز کو آہستہ رکھے۔

درود شریف بلند آواز سے پڑھنا پھر اسی آواز میں جس میں اذان کہتے ہیں اس کا فقہ حنفی
میں رائی کے دانے کے برابر جواز نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسے حنفی مذہب کا نشان سمجھا جائے۔ ہاں کوئی
خود کہنے پر رضہ کر لے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔

تبلیغی تو اس آواز سے نہیں کہا جاتا جس میں اذان کہتے ہیں یہ اسی آواز سے کہتے ہیں کہ
ساتھ والے سنتے ہیں درود والے نہیں اور درود شریف کے بارے میں حکم ہے کہ اسے تبلیغی کی آواز
سے بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ دسویں صدی کے مجدد و ملاحی قاری علیہ رحمۃ ربہ المبارکی بھی
لکھتے ہیں:-

روی الدارقطني والبيهقي انه عليه السلام كان يصلي على نفسه بعد التلبية
ويستحب ان يكون صوته به اخفض من التلبية

ترجمہ: دارقطنی اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لبیک پکارنے کے بعد اپنے اوپر خود بھی درود پڑھتے تھے اور مستحب یہ ہے کہ درود پڑھنے کی آواز تبلیسی کی آواز سے بھی ادنیٰ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے درود پڑھتے دیکھا تو علی الاطلاق فرمایا: ما اراکم الا مبتدعین۔ تم سب بدعتی ہو۔ یہ کہا اور انہیں مسجد سے نکال دیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ یہ مومنوں صرف اذان میں صلوٰۃ وسلام کے اضافے کا نہیں۔ درود وسلام کو جہر سے پڑھنے کا بھی ہے اور یہ وہ صورتِ عمل ہے جس کی نقہ خفی میں خدا گنجائش نہیں ہے۔

موربریلوی مساجد کا محفل کرئوزن اذان کی آواز کے ساتھ درود وسلام پڑھتا ہے۔ ایسی بدعت ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی محفل میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اہل السنۃ والجماعۃ اور بریلویوں کا یہ اختلاف ایک صدی اختلاف ہے یہ کوئی برسرِ راہے کا اختلاف نہیں۔

هَذَا مَاعَنْدِي وَعِنْدَ النَّاسِ مَا عِنْدَهُمْ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا اقُولُ شَهِيدٌ۔

میں مال سب سے پہلے اذان میں صلوٰۃ وسلام تلا یا گیا اور یہ سنت اسلام پہلی دفعہ مجروح ہوئی تو امام سیوطیؒ کے بیان کے مطابق بنی ذریعہ انسان میں پہلی حضیٰ تبدیلی اسی سال واقع ہوئی۔ لڑکیاں لڑکے بنتے لگے اور لڑکے لڑکیاں اور آج کل کی یہ غلط فقہا اذان کو غلط لفظ کرنے کی واقعی ایک قومی سزا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سن ۸۱ھ ہر تھا۔ جب اہل سنت کی اذان پہلی دفعہ کسی اضافے سے غلط کی گئی۔

② اذان میں حضورؐ کے نام پر انگوٹھے چومنا

بریلویوں میں ایک یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ اذان سنتے وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دے کر سہایت محبت اور عقیدت میں ان انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اپنے انگوٹھوں کو حضورؐ کے انگوٹھے قرار دینے کی اس گستاخی پر ان کی ایک دلیل ملاحظہ ہو۔

سید الکائنات نے کیا بیعت رضوان کے موقع پر کیا اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ نہ ٹھہرایا؟ کیا سید الکائنات نے پھر اپنے دائیں ہاتھ سے سیدی حضرت عثمانؓ کی بیعت نہ لی؟ اگر ہم اپنے انگوٹھوں کو اذان میں حضور سید الکائناتؐ کے انگوٹھے سمجھ کر انہیں بوسہ عقیدت دیں تو یہ نامہائز کیسے ہو گیا۔ کیا صحیح بخاری میں اس کی اصل نہیں ملتی کہ سید الکائناتؐ نے اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرایا اور چند روز سو صحابہؓ نے اس پر سکوت کیا کسی نے نکیر نہ کی۔ کیا صحابہؓ کا اجماع محبت نہیں ہے؟

غیر مجتہد جب اجتہاد پر آجائے تو ایسے ہی گم گھٹاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا حکام اللہ تعالیٰ کی چٹاغت اور عصمت کے سائے میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں جو حضرت عثمانؓ کی بیعت لی یہ وحی الہی سے تھی۔ گو یہ وحی غیر متدہی اور اس طرح حضرت عثمانؓ کے شمالی ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا اس کا ذکر وحی متدہ (قرآن کریم) میں موجود ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ کا حضورؐ رسالت مآبؐ کا احترام ملاحظہ ہو۔ آپؐ فرماتے ہیں: میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی میں نے اپنے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوڑا۔

لے کشتہار واجب الاعتبار (مولانا، مختار احمد مطبوعہ کانپور) لے رواہ ابن ماجہ ص ۲

اب کئی ان اہل بدعت سے پرچھے کہ جب تم اذان میں اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دیتے ہو تو پھر کیا تم اپنے ان ہاتھوں سے استغاثہ نہیں کرتے؟ کیا مہتابی احترام مصطفیٰ ہے؟ اور کیا مہتابیہ پاس بھی کوئی وحی آتی ہے کہ مہتابیہ انگوٹھے حضور سرور کائنات کے انگوٹھوں کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی سے بچو۔

پھر اپنی اس گستاخی پر بریلویوں نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے رکھا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے بریلویوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری نظر رکھنی چاہیئے۔
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا قَلِيلَتَبَوُّا مُعْتَدَهُ مِنَ النَّارِ
 جو جو مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابوبکر صدیق اپنی تمام زندگی میں حضور کے ساتھ اس طرح چلے ہیں جیسے سایہ اپنی اصل کے ساتھ چلتا ہے۔ سو حضرت ابوبکرؓ پر جھوٹ باندھنا بھی جہنمی ہونے کا ہی ایک نشان ہے۔ وہ موضوع روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سنا تو آپ نے اپنی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ روایت علامہ ذہبیؒ کی کتاب منہ القدوس کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔

فمن حدیثیں جو کتابیں موضوعات (گھڑی ہوئی احادیث) پر لکھی گئی ہیں ان میں علامہ طاہریؒ کی تذکرۃ الموضوعات اور علامہ قادریؒ کی موضوعات کبیر بہت معروف ہیں۔ ان دونوں میں علی الترتیب ص ۳۶ اور ص ۳۷ پر یہ روایت لایا ہے کہ کہ نقل کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا جاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لایا ہے اور آگے اس کے من یا ضعیف ہونے کا کوئی ذکر نہ ہوتا اس سے مراد اس

حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے حسن یا ضعیف ہونے کی نفی نہ ہو اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لایصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت نہیں۔ علامہ سخاویؒ نے اسے مقابہؒ میں بھی نقل کیا ہے۔ مگر لاعلی قاریؒ نے موضوعات کبیر میں اسے علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ہی لایصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعیف حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ ورنہ ضعیف کے نیچے اور کون سا درجہ ہے کہ ضعیف پر جرح کہے کہ اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رضا خاں نے انگوٹھوں کے چومنے کی روایات کو صرف ضعیف نہیں کہا ضعیف مجروح کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اولان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک علی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا ۲ انگٹھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جانیں یا نسخ ترک کر باعث زجر و ملامت کہے دے شک غلطی پر ہے ہاں بعض اہل حدیث ضعیف مجروح میں تقبیل وارد ہے

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے صریح طور پر ان روایات کو اس درجے میں ضعیف مانا ہے کہ ان پر ضعف سے آگے بھی جرح ہے۔ اب ضعف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ خود غور فرمائیں۔

ضعیف حدیث پر عمل بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس پر عمل کرنے والا یہ عتیقہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

لا یقتد عند العمل بہ ثبوتہ

ترجمہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ عمل شرفاً ثابت ہے۔
اب آپ ہی بتائیں اذان میں یہ انگٹھے چومنے والے اپنے اس عمل پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں
اور نہ کرنے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بدیہی حضرات کو اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیے کہ
اس کی کوئی ایسی سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم بالامتنع نہ ہو۔ سند میں ایک راوی بھی وضاع ہو تو
حدیث ضعیف نہ رہے گی۔ ضعیف حدیث پر عمل بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے
تک نہ پہنچی ہو۔ علامہ سخاویؒ (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں:-

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث
الضعيف ما لم يكن موضوعاً

ترجمہ۔ فضائل اور ترغیب و تویذ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اسی وقت تک
جائز اور محسن ہے کہ وہ موضوع ہونے کے درجے تک نہ پہنچی ہو۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تیسرے مقال میں ان احادیث کے بارے میں منسلک یہ دیا ہے:-

الحديث التي رويت في تقبيل الاقدام وجعلها على العينين عنده سماع
اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات

ترجمہ۔ وہ احادیث جو حضورؐ کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں
آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں اور مفتی احمد یار خاں میں اختلاف

مولانا احمد رضا خاں جس درجے میں بھی اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں وہ مسئلہ انگٹھے چومنے
کا ہے انگلیاں چومنے کا نہیں اور مفتی احمد یار خاں صاحب انگٹھے چومنے کی بجائے انگلیوں کے

چرمنے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں مگر مفتی صاحب انگوٹھوں کے اندر کے حصوں کو چرمنے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں کی یہ کتاب منیر العینین فی تفہیم الابہامین انگوٹھوں کے حق میں ہے۔ مگر مفتی صاحب کو انگوٹھوں کی عادت حق پر بیانیوں میں دونوں طرح یہ عمل جلدی ہے۔

ایک دفعہ دونوں گروہوں کے کچھ لوگ بات کے قصص کے لیے بیٹھے کہ انگوٹھے چوسے جائیں یا انگوٹھیاں سسے کا فیصلہ تو ان میں نہ ہو سکا۔ البتہ مولانا محمد عمر اچرودی نے دونوں میں اس طرح صلح کرادی کہ سری نمازوں کی اذان میں انگوٹھیاں اور جہری نمازوں کی اذان میں انگوٹھے چوسے جائیں سنا ہے اسی پر دونوں فریق راضی ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں جب اصل مسئلہ ہی کہیں موجود نہیں تو اس کی یہ تفصیل کہاں موجود ہوگی۔ ہم مولانا محمد عمر صاحب سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے۔ وہ اپنی ان بدعات کا جواب دینے کے لیے خود اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔

اہل بدعت نے اپنے اس خود ساختہ مسئلے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نام سے روایت گھڑی اور اس کی حقیقت آپؓ عجلہ عرشین سے سن چکے ہیں۔ اس دور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے خلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑ لی مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں :-

حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ قد ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چومایا اور انگوٹھوں سے لگا لگا۔

مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد قد مصطفویؐ ہے جو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا گیا تھا کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی قد مصطفویؐ چمکا ہے جو آپ انہیں بار بار چومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم ثانی کا دھوئے کرنا

آپ کے پیش نظر ہو۔ اس پاپ اپنے انگوٹھوں میں توبہ مصطفویٰ بچکنے کے مدعی ہوں۔
 پہلے غیبتہ شمرنی الارض ہوں (جیسے آدم علیہ السلام) یا پہلے غیبتہ راشد (حضرت ابو بکر صدیقؓ) بریلوں
 نے ان کے نام سے اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایت بنا رکھی ہیں۔
نوٹ: متقی صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے استاذ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے
 انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے وہ ان کی زبان سے شیخہ اودان محققین کے اس اعتماد پر
 سرزد حنیفہ۔

ولایت سے انہیل کا ایک بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا..... اس میں لکھا ہے۔
 پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا غیر تھا

(۳) قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت کے لیے قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے
 کی لازمی پابندی ہے۔ اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے مصلے پر آنے کے بعد تکبیر کے شروع میں اگر
 لوگ صف میں کھڑے ہونے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے
 کھڑا ہونا جائز نہیں۔

نمازی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی مد مقرر
 نہیں کیا کہ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری مد قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے اس سے
 زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔

حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس
 دیتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے
 دور میں مسجد نبوی میں کیا عمل تھا اسے آپ کی زبان سے سنئے۔ آپ لکھتے ہیں:-

أما قيام الناس حين تمام الصلاة فإلى لم اسمع في قيام الناس بعد محدود
إلا إلى ارى ذلك على طاعة الناس۔

ترجمہ: نماز کھڑی ہو کر لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حد معین کی روایت
نہیں سنی ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یعنی جو جلدی کھڑا ہو سکے وہ جلدی کھڑا ہو جائے۔ جو کمزور ہو وہ ذرا دیر سے کھڑا ہوئے۔ مستحب
یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن تکبیر کہنے لگے۔ مؤذن کے تکبیر شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا
اور قد قامت الصلوة کا انتظار کرنا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دونوں
بعض مسجدوں میں عجیب حال پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت امام مالکؒ خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے
تھے۔ حافظ ابن حزم اندلسیؒ (۴۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

روى عن مالك انه يقوم في اول الاقامة۔

ترجمہ: امام مالکؒ سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔
حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

قد اختلف الناس متى يقوم الناس الى الصلاة فذهب مالك وجماهير
العلماء الى انه ليس لقيامهم محد ولكن استحب عاظمهم القيام اذا
اخذ المؤذن في اقامة۔

ترجمہ: سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ امام
مالکؒ اور جمہور علماء اس کی رائے ہے کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لیے شریعت نے کوئی
مقرر نہیں کیا۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت شروع کرے تو لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

مسجد نبویؐ کے علمی ولادت کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جو اقامت کے شروع پر

کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ بھی محتب سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی ہیں جو قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت بخیر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا عمل

عن ابن عمر بن الخطاب كان يأمر رجالاً يتسوية الصفوف
فاذا اجاموه فاخبروه يتسوية تلك التبع
ترجمہ: حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کو امر فرماتے کہ صفیں سیدھی کر ایں جب وہ لوگ آ
کر آپ کو اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر بخیر کہتے۔

حضرت عثمانؓ کا عمل

آپؓ جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے
فاعدوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من
تمام الصلوة۔
ترجمہ: صفیں سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ کیونکہ صفیں سیدھی کرنا بھی
نماز کا عمل ہے۔

پھر لوگ آپ کو اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپ بخیر کہتے۔ یہاں سوال
اٹھتا ہے کہ مؤذن نے بخیر کب کہی؟ اگر یہ تو یہ صفوں کی ساری محنت (لوگوں کو اس کی تحقیق کے
لیے بھیجنا اور ان کا آپ کو ہر اطلاع دینا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں)، اس کے بعد کی گئی ہے تو بخیر
مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے مابین ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ہے جس کا شرعاً کوئی ثبوت

نہیں تھا اور امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہے تو امام تکبیر تحریر یہ کہے۔ وقفہ کہاں گیا؟ امام محمدؒ کہتے ہیں:-

فاذا اقام المؤذن الصلوة كبر الامام وهو قول ابي حنيفةؒ

ترجمہ: سو جب مؤذن اقامت کہہ دے امام نماز شروع کر دے امام ابو حنیفہؒ

کا قول یہی ہے

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں:-

ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة فيصنوا

ويسوّوا الصفوف ويحاذوا بين المناكبؒ

ترجمہ: لوگوں کو چاہیے جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا

کریں صفیں باندھ لیا کریں اور انہیں سیدھی بھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملائیں۔

یہاں اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں اور امام نے تو تکبیر ختم

ہوتے ہی تکبیر تحریر یہ کہہ چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو صفیں سیدھی کرنے اور کندھے

سے کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔

فقہاء کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب حی علی الفلاح تک پہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا

ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو کہ حی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز ہے۔ حضرت علامہ طحاویؒ در مختار کی شرح

میں کہتے ہیں:-

والظواهر انه استمرار من التأخير لا من التقديم حتى لو قلم اول الاقلمة

لو باس وجازؒ

ترجمہ: اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخیر سے بچنے کا کہا ہے (کہ حی علی الفلاح

کے بعد بیٹھا نہ رہے، تقدیم سے بچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا ناجائز ہو۔
 حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا
 جائز ہے (ماں تاخیر درست نہیں) بریلریں کو یسقی للمقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح
 ان یقوموا الی الصلوة سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ مقتدی (اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں حالانکہ
 اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر گئے ہیں) — شرح وقایہ کی عبارت کا بھی مطلب
 یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک عمل مندوب ہوگا اور
 ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہونے لگے تو اسے چھوڑنا ضروری
 ہو جاتا ہے۔

اقتل التابعین حضرت سعید بن المسیبؓ (۹۴ھ) کا فیصلہ بھی سن لیں۔

عن سعید بن المسیب قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر وجب التیامو
 اذا قال حی علی الصلوة عدلت الصفوف واذا قال لا الہ الا اللہ کبر
 الامامؑ

ترجمہ: حضرت سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ مؤذن جب تکبیر شروع کرے تو
 مقتدی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے جب وہ حی علی الصلوة کہے تو صفیں
 سیدھی کر لی جائیں اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو امام نماز شروع کرے
 حضرت علامہ معینیؒ اسے تابعی جلیل حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۰۰ھ) سے بھی اسی طرح نقل
 کرتے ہیں۔

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر غلط قرار دینا اور قد قامت الصلوة سے پہلے کھڑے ہونے
 کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترک مستحب سے
 اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جب یہ مکروہ نہیں تو اس پر بریلریوں کی یہ یکسر کیوں ہے۔ علامہ ابن قیمؒ

صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں :-

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة.

ترجمہ: مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔

ام مندوب پر اصرار جائز نہیں، اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شبہ پیدا کرے تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مقتدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے واجب کیا ہے۔ مؤذن کی کبیرے نہیں اور اس کے لیے حضور کا یہ فرمان کافی و رافی ہے۔

لا تقروا حثی تردونی وعلیکم بالسکینۃ.

ترجمہ: تم مجھ سے مت ڈرو، تم پر سکینہ (پاکیزگی) ہے۔

اور کھڑے ہونے میں (جو ہم نہ کرو) سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر دو۔

سوا ب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو بخیر مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس پر اتنا اصرار کرنا

کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے اس پر بخیر عام کہ نا اور اہل ذکر تا یہ ہرگز امور شرع میں سے نہیں۔

④ نماز میں نیت پڑھنے کی بدعت

نماز میں نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی نیت باندھتا ہے اور بخیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ خدا کے ہی حضور حاضر ہوتا ہے۔ اسے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف توجہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ نماز عبادت ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ علماء لکھتے ہیں نمازی نماز میں اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرے۔ توجہ پھیرنے کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری ہمت بس اسی طرف لگائے اور خدا سے دھیان ہٹالے۔ صرف ہمت توجہ پھیرنے اور کسی اور طرف دھیان باندھنے کا نام ہے۔

بریلوی حضرات نماز میں اہتیاات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ باندھتے ہیں

کہ گویا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہیں اور آپ پر السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خود سلام پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ ان کے اس سلام کو پہنچائے۔

خدا تعالیٰ سے توجہ پھیرنا اور حضور کا دھیان باندھ لینا یہ نماز کے لیے بڑی آفت ہے اور شرک کی کھلی دعوت ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے مسک کے علمائے محدثین اور فقہانہ نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نماز عبادت ہے اور صرف خدا کی عبادت ہے اور شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہے۔

بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور اپنی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عالم حق صرف ہمت سے منع کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور خود نماز میں خدا سے دھیان ہٹا کر اپنے بزرگوں پر توجہ باندھ لیتے ہیں۔

جو امام نماز میں صرف ہمت کرتا ہر اہل سنت مجاہد کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرک کی دلیل میں دھنسا جا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ صرف ہمت نہ کرے نہ خیال باندھے تو خیال آنے میں کوئی بُرائی نہیں۔ نماز میں قرأت میں جب انبیائے کرام کے نام آئیں گے تو خیال لازماً ادھر جائے گا یا درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو خیال ادھر بھی جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے میں کوئی حرج نہیں نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ معمولی اور خفیس چیزوں کا خیال آجانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی جو چیز نماز کی آفت ہے وہ صرف ہمت ہے اور نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کی نیت باندھنے والا شرک میں مبتلا ہے جس کی بخشش نہ ہوگی۔

نماز میں اگر کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ سے فارغ نہ کرے یوں سمجھے کہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا وہاں وزیر اعظم کو بھی موجود اور حاضر پایا۔ اب بادشاہ سے صرف نظر کیے بغیر وہ وزیر اعظم کو بھی سلام عرض کر دے۔ یہ احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی صرف ہمت نہ ہو۔

⑤ نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دُعا مانگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ نے کبھی کسی جنازہ پر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگی تھی۔ جنازہ میں میت کے لیے دعا نماز کے اندر ہی نماز کے باہر نہیں۔ نماز جنازہ کی دعا آپ جس سے پڑھیں یہی بتلائے گا۔

اللہم اغفر لحیننا و میتنا و شاہدنا و قاضینا..... الم

اب آپ ہی بتائیں یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے جنازہ پر بعد نماز اجتماعی دعا اسی لیے نہ کی گئی کہ سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور حضرت انتہاد سے کے پابند سنت تھے۔

غافلانہ مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومہ کے نام سے چھپی ہے اور اسے مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت امام ربانیؒ کے جنازہ کے بارے میں لکھا ہے۔

حضرت فائز الرحۃ نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ کیرنجیہی آئینہ نبیؐ کے منتخب زدہ امام تھے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے وقف نہ کیا کہ سنت نبویؐ اقتضائے نہیں کرتی۔ علامہ ازیں معتبر کتاب میں لکھا ہے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبویؐ اور سلفِ خلفائے راشدینؓ میں واقعی دعا بعد جنازہ کا کہیں پتہ نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے۔

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَی الْمَيِّتِ فَاخْلُصُوْا لَہُ الدَّعَاوِیَّۃَ

ترجمہ۔ جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے بڑے اخلاص سے دُعا مانگو۔

اس کا مطلب نماز کے اندر کی دعا ہے۔۔۔ یہ نہیں کہ یہ سارا اخلاص نماز کے بعد ہو

اور نماز پر بھی بغیر اخص پڑھ لی جائے۔

اس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو صحابہ کرام اس کا کیا معنی سمجھے نماز میں اخص یا نماز سے باہر اور ان کا عمل اس باب میں خود کیا رہا ہر احدث سمجھنے کے لیے عمل صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے۔
نوٹ: فاخلصوا میں فار تعقیب کی جہیں تفریع و تفصیل کی ہے۔ بریلوی فار تعقیب کا مخالف دینے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھ چکو تو میت کے لیے اخص سے دُعا کرو۔
 ہم نے ترجمہ کیا ہے۔

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو..... تو یہ اس طرح ہے۔

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم۔ (پ ۱۴، انجل ع ۱۳)

ترجمہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو پہلے، اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیا کرو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ ہو۔

اسی طرح آیت اذا اقتعدوا الى الصلوة فاعضوا وجوهكم لربکم اور جب تم نماز پڑھ

چکو تو چہرہ منہ کر لیا کرو۔ (دیکھئے پ المائدہ رکوع ۲) بلکہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہونا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔

قرآن کریم میں جہاں حرم رسالت سے بات کرنے کے آداب کھلائے گئے وہاں حکم فرمایا۔

واذا سألتموهن متاعاً فاستلوهن من وراء حجاب۔ (پ ۲۲، الاحزاب ع ۴)

ترجمہ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے چھپے سے مانگو۔

یہاں کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے گا کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے چھپے

سے ان سے کلام کیا کرو۔ (معاذ اللہ)

بر حدیث فاخلصوا الہ الدعا میں بھی یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو پھر میت

کے لیے اغلاص سے دُعا مانگو۔

یہاں اغلاص سے دُعا کرنا نماز کے اندر واجب ہے نہ کہ نماز کے باہر اور اس کے بعد۔ حضور کا یہ حکم نماز کے انس کے لیے ہے۔ فقہاء کہتے ہیں آپ کا یہ حکم نماز کے اندر اغلاص سے دُعا کرنے کا تھا۔

قال في الصلوة على الميت فاخلصوا بالدعاء

ترجمہ: آنحضرتؐ کے ایک صحابی کہتے ہیں میت پر نماز میں اغلاص سے دُعا کیا کرو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضورؐ کے ارشاد فاخلصوا بالدعاء سے نماز کے اندر کی دُعا ہی مراد لی ہے۔

عن الزهري قال اخبرني ابو امامة بن سہل انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنائز ان يكبّر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنائز في التكبيرات لا يقرأ في شيء ممن ثم يسلم سراً في نفسه

ترجمہ: نماز جنازہ کا مسلک طریق یہ ہے کہ امام بکبیر کہے اور پھر فاتحہ کے ساتھ کھڑے ہو (سبحانك اللهم وبحمدك) آہستہ سے اپنے جی میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور (اس کے بعد) میت کے لیے بڑے اغلاص سے دعا مانگے اس میں کسی مقام پر قرأت نہ کرے (اگر فاتحہ پڑھی تو وہ بنیت دُعا یعنی بنیت قرآن نہ تھی) اور پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اس میں یہ تصریح ہے کہ بخلص الدعاء للجنائز سلام پھیرنے سے پہلے کا عمل ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مجاہد بھی یہی رہا کہ نماز جنازہ میں بڑے اغلاص اور تفریع سے دُعا کرتے۔ حضرت عوف بن مالکؓ کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر حضورؐ کو دُعا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف

عنہ اس انداز سے کہتے ہوئے سننا کہ میری تمنا بھڑکی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔

حقیٰ تمینت ان اکون ذلک المیت ۱۰

محدثین نے بھی حضورؐ کے اس ارشاد اذ اصليتم علی الجنانۃ فاخصلوا الہ الدعاء کہ مطلب نماز جنازہ کی دعا سمجھا ہے۔ خطیب کو ہی لیجئے اس نے مشکوٰۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے فوراً بعد جنازہ کی دُعا اللہم اخذ لحیننا ومیتنا نقل کی ہے۔ اس صنیع سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں مراد نماز جنازہ کی دعائیں اخلاص ہے۔ نماز کے بعد کی کوئی دعا مراد نہیں۔

نوٹ

یہاں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا گمان نہ کیا جاتے۔ اس میں فاتحہ بہ نیت دعا ہے قرآن کریم کے الفاظ بہ نیت دعا، امام کے پیچھے بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسے متمدی رب اجعلنی مقید الصلوٰۃ ومن خدیجی کے الفاظ امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اور اس سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا الزام قائم نہیں ہوتا نہ اس نے اس سے پیسے اموذ یا اثر پڑھا ہے۔

نماز جنازہ میں تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے

نماز جنازہ میں تین بڑے حقوق ہیں :-

- ① اللہ رب العزت کا حق
- ② حضور رسالت مآب کا حق
- ③ میت کا حق

جب یہ تین حقوق پورے ہو جائیں تو پھر آگے کوئی بات نہیں چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ کا کوئی حصہ بھی باقی ہوتا تو وہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا۔

اسی طرح مفتی احمد یار صاحب کا یہ کہنا کہ حضورؐ نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی نماز جنازہ غائبانہ ہی تھی اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ غزوہ مدینہ میں تین سالہ دونوں کی شہادت ہوئی تھی۔ دو یہ اور تیسرے حضرت زید بن عارضہؓ تھے نماز جنازہ ہوتی تو تینوں کی — یہ دو کی نماز اور وہ بھی غائبانہ۔ اس کی تفصیل شاید بریلوی علماء بھی نہ بتا سکیں ہمارے مذہب میں تو غائبانہ نماز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سناشی کی نماز جنازہ میں اصل جگہ فرض کفایہ ادا نہ ہوا تھا امداب یہ دوسرا جنازہ نہ تھا اور جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایک جنازہ پر پہنچے۔ جنازہ ہو چکا تھا میت کا دفن ہو نا ابھی باقی تھا اور ظاہر ہے کہ دفن کے بعد کی دعا ابھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں جنازہ نہیں پڑھ سکا تو مودعا میں ہی شامل ہو جائوں گا — اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد مصلو کوئی دعا ہوتی تھی۔ دعا معہود جبران دونوں ہوتی تھی اور صحابہؓ اس میں شامل ہوتے تھے وہ وہی ہے جو دفن کے بعد کی دعا ہے اسے خواہ مخواہ نماز جنازہ کے بعد کی متصل دعا قرار دینا اس پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

بریلوی استدلال

جب اس روایت میں دونوں احتمال موجود ہیں تو اگر ہم اس سے نماز جنازہ سے متصل دعا مراد لیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے کہا تھا،

ان سبقتونی بالصلوۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاءؓ

ترجمہ: اگر آپ میت کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت لے جائیں تو اس پر دعا کرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھیں۔
جواب: آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال کرنے والے کی دلیل

اس کے دعوے پر ایسی واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال مکمل آئے تو استدلال کرنے والے کا استدلال ختم ہو جائے گا۔ اذا جمل الاحتمال بطل الاستدلال یہ روایت ہم نے اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ ہم نے صرف یہ عرض کی ہے کہ جب اس میں اس دعا کی بھی گنجائش ہے جو بعد دفن ان دنوں ہوتی تھی تو اب اس سے خواہ مخواہ ایک دوسرے معنی مراد لینا اگر ایک بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ نئے مسائل اور نئے دلائل میں پھر یہی حال ہوتا ہے۔

عید قبور کی بدعت

(۱)

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں سب سے بڑی بدعت قبر کی سالانہ عید ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مگر بیویوں نے چار عیدیں بنا رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی اور اپنے علاقے کے بزرگی کی جنم کی قبر کی سالانہ عید سے عرس بھی کہتے ہیں اور قبر ملی پر زائرین کا جہوم اور پھرن کی کھلانے پینے کی مشاققیں بالکل عید کی طرح ہوتی ہیں۔ یعنی عام طور پر چٹنی کا ہوتا ہے اور ارد گرد سے لوگ عید سے میاں اور اجتماع کے ساتھ اس بزرگی کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں۔

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

اسلام میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور وہاں دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لیے ایک یا تین دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تاریخوں کی پابندی یہ وہ عید قبور ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔

نہایت افسوس کی بات ہے کہ بریلی حضرات یہ عید قبور (عرس) اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ان عرسوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات کے آگے سب منتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

عرسوں کی عقلوں میں عورتوں اور مردوں کا ازدانہ امتلاط قوالی کی مجلسیں اُترتی دیگوں کی

نوشہد میں ملوں کے بدلے ہاروں سے لدے لگے اور چرخوں اور چتوں میں ملبوس پیر پاؤں میں گھنگرو پہنے رقص کرتے آنے والے زائرین اور ان کی پھلی چادروں میں نندروں اور منتوں کے ٹوٹ اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو غرسوں کے جان اور بریلوں کی پہچان ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ حاضری اور پھر اجتماعی حاضری کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں کسی قبر پر عید کا سا جھوم کر نا اور اسے پر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں اس عید قبر کا کیا درجہ ہے؟ آئیے اس کے لیے ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبد غفر نے کی طرف متوجہ ہوں کیا وہاں عید قبر کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں بھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟

اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اکل سود کی حکومت ہے۔ وہ تو عید کے پتوں سے پابند ہیں شرک و بدعت کو اپنے ہاں راہ نہیں دیتے۔ چلو یہی سہی لیکن خدا اس بات پر بھی تو غور فرمائیے کہ کیا غنائے راشدینؑ کے در میں وہاں کبھی کوئی عرس منایا گیا کیا غنائے راشدینؑ بھی محاذ الشریب کے سب بد مذہب تھے؟

فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اِحقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ (پ کا انعام آیت ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا:-

لَا تَجْعَلُوا مِیوَنَکُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوا تَبِیْعًا عِیْدًا وَصَلُّوْا عَلٰی فَاَنْ صَلَّوْا تَحْکُمْ
تَبْلُغُنَّ حِیْثُ کُنْتُمْ۔

ترجمہ:- تم اپنے گھروں کو قبرس نہ بنا رکھنا کہ تمہارے گھر بنناؤں سے خالی رہیں، اور نہ میری قبر کو عید بنانا کہ وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جینا کہ عید کے دن ہوتا ہے) اور مجھ پر درود پڑھتے رہو (دور رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے درود نہ پہنچے گا، تمہارا درود وہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اس کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہ

محدث دہویؒ کہتے ہیں :-

لا تجملوا قبری عیذا اقول هذا اشارة الى سد مدخل المتعريف كما فصل
اليهود والنصارى بقبر رانديا ثم وجعلوها عیذا او موصفا بمذلة الحج
ترجمہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا
یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا دروازہ بند کر دیا جائے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء
کی قبروں کو عید بنا رکھا تھا اور ہر طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان قبروں پر
خاص دنوں میں رونقیں کرتے تھے۔

مولوی محمد عمر صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و النصارى کی وجہ سے
منع کیا ہے۔ بنیہم آپ نے اس پر صرف ارشاد رسالت کی وجہ سے نکیر کیا ہے یہود و نصاریٰ کے عمل
کو آپ صنف مثال کے طور پر لائے ہیں۔ مگر نہ آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی
بدعت سمجھتے ہیں۔ اولیاء کرام کی قبروں پر انہوں نے سالانہ میلے منبر رکھے ہیں جہاں یہ لوگ عید کی طرح
ہجوم کرتے ہیں اور چادریں پھیلاتے اور دُور سے ننگے پاؤں آئے وہاں حاضری دیتے ہیں۔

ومن اعظم البدع ما اختاروا فی امر القبر واتخذوا عیذا۔^۱

ترجمہ۔ اللہ کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ عمل بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے
پاس گھر رکھا ہے اور وہ ان کی عید قبر کی تقریبات ہیں۔

ابھی ان تقریبات پر فقط عرس اتنا معروف نہ تھا۔ یہ فقط ذرا آگے چل کر اس دائرہ قباحت
میں داخل ہوا ہے۔ پہلے عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ ہجرات کی مبارک
سے یہی متبادر ہوتا ہے۔

وازیں جاست حفظہ اعراس مشائخ و مرابطت زیارت قبر و ایشال۔^۲

ترجمہ مشائخ کے عرس اور ان کا زیارت قبر کے لیے برابر جلتے رہنا اسی لیے ہے۔

لیکن بعد میں یہ عرس زندہ بزرگوں کی محبت میں قبروں پر جانے کے ذریعے مرحومین کی قبروں پر سالانہ اجتماع بن گئے۔

”تقشندی سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ بھی لکھتے ہیں:۔
لا یجوز ما یضلہ الجہال بقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف
حولہا واختاذ السرج والمساجد الیہا ومن الاجتماع بعد الحول کالاصیاد
وسیمونہ عرساً۔“

ترجمہ۔ یہ جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں پر جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد
طواف کرتے ہیں اور وہاں چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ بناتے ہیں یہ
جائز نہیں اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عید کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے
ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے یہ بھی لکھا ہے۔

جو شخص اجیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا
ان کی مانند اور کسی قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے
ایسا گناہ کیا کہ جو (شرک ہونے کے باعث) قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے۔

سرتاج علمائے ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:۔

برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعیین
وقت در سلف نبود و این بدعت ازال قبیل است کہ اصل جائز است و خصوصیت
وقت بدعت ہے۔

ترجمہ۔ قبروں پر جانے کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق زیارت جائز
ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے دنوں کی تعیین سلف میں نہ تھی یہ بدعت اس نوع

کی ہے کہ اس کی بنیاد تو صحیح تھی لیکن تعین وقت اس کو بدعت بنایا۔

وقت مقرر نہ کرنے سے زیارت قبور کی اصل شرعی منوع ہونے سے بچ جائے گی اور زیارت قبور تو رہے گی پر عرس نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

رفقن قبور بعد سالے یک روز معین کہ وہ سرحدت است۔ اول ۲۱ یکم و زمین
نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعہ مردمان کثیر بر قبور محض بنا بر زیارت
و استغفار بروند۔ اس قدر اذوے اذروے روایات ثابت است و در تفسیر
در منشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابرے رقتند و دعا برائے
منفرت اہل قبورے نمودند۔

ترجمہ: قبروں پر سال بعد ایک دن معین کر کے جانا اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ
ایک دن مقرر کر کے ایک دو آدمی بغیر کسی ہیئت اجتماعہ اور لوگوں کی بھیڑ کے قبروں
پر زیارت کے لیے جائیں اور (مردمین کے لیے) استغفار کریں۔ اتنی بات روایات
سے ثابت ہے اور تفسیر و تشریح میں متقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبروں
پر جاتے اور اہل قبور کے لیے بخشش کی دعا کرتے

سو اگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت
شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے۔ ہر سال بنیاد مقرر ہو اور یہ تعین محض انتظامی ہو۔

اس سالانہ ماضی کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کھلا دیا جائے
ایمان نہ ہو کہ نئی لگ انے کھائیں یا اس میں نمود و پائی پائی جائے وہ خرافات بھی نہ ہوں جو آج کل
عرسوں میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

اس قسم معمول در زمانہ پنہیر خدا و خلقائے راشدین نمود۔ اگر کسی اس طود بکند باک
نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست۔

لہذا قنادے عزیزی جلد اول ص ۱۲۱ دن محفوک ناسر موقع پر لکھا ہوگا۔

ترجمہ۔ یہ طریق عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں نہ تھا۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو ذر نہیں کہہ سکے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
 اگر کوئی کہے کہ کیا اس میں کھانا یا شیرینی سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہم کہیں گے
 کھانا سامنے رکھنا تو مولانا احمد رضا خاں کئے نزدیک بھی بے کار بات ہے۔
 وقت قاتح کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بے کار بات ہے مگر اس کے
 سبب سے وصولی ثواب یا جوازِ فاتحہ میں کچھ غل نہیں ہے۔
 یہی ایک چیز ممتی ہے اس حدیثِ عمل میں قباحت والی کہا جاسکتا تھا۔ سو اس کے بارے
 میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ بے کار بات ہے تو پھر واقعی اس میں حرج نہیں۔ تاہم حضرت شاہ صاحبؒ
 نے اسے معمولِ سلف قرار نہیں دیا۔
 لیکن آج کل جہڑس ہیں وہ اس دوسری قسم کے نہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جو انتہائی درجہ
 میں قبیح اور ممنوع ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

موم طہر جمع شدن بر قبور ایں است کہ مردان یک روز معین نموده و لباس ہائے
 فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل روز عید شادمان شدہ بر قبر با جمع سے شوند و قص و مزامیر
 و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجدہ برائے قبور و طواف گرد قبور سے نمایند ایں قسم حرام
 و ممنوع است بلکہ بچنے سجدہ کرنے سے کسند ہمیں است محل ایں دو حدیث و لا تجعلوا
 قبری عید اچانچہ در شکوہ شریف موجود است واللہم لا تجعل قبری وثناً
 یعبد ایں ہم در شکوہ است۔

ترجمہ۔ تیسرے طریقے قبروں پر جمع ہونے کا یہ ہے کہ لوگ ایک دن طے کر کے عمدہ اور نفیس
 کپڑے پہن کر جیسا کہ حید کے دن ہر تلبہ مزار پر جمع ہوں وہاں (مٹنگ) رقص
 بھی کر رہے ہوں اور ساز سے قوالیاں بھی ہوں قبروں پر سجدے بھی ہو رہے ہوں

رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و النسائی صحیح

اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع (عرس رائجہ) حرام اور منوع ہے
 بلکہ ان میں سے بعض باتیں کفر کی حد کو چھوٹی ہیں۔ یہی مہمل ہے ان دو احادیث کا۔
 تم میری قبر کو حید نہ بنانا۔ اور۔ اے اللہ! میری قبر کو تہان کے درجے میں نہ لانا
 کہ اس کی عبادت ہونے لگے (اس پر مجھ سے کئے جانے لگیں) یہ دونوں حدیثیں مشکوٰۃ
 میں موجود ہیں۔

قبور شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات

مولانا احمد رضا خاں نے ہادی الناس فی مذم الاموال میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ
 حضور ہر سال شہداء کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ روایات زیادہ تر بے سند ہیں اور
 ان کتابوں میں ہیں جو آخری درجے کی کمزور کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ان روایات
 کو تفسیر و منثور سے روایت کیا ہے اور اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد ایک دو اشخاص کا بغیر
 کسی اجتماعی صورت کے قبروں پر جانا ہے۔ یہ اجتماعی شکل میں وہاں جانا میرا کہ آجکل عرسوں میں
 ہوتا ہے یہاں ہرگز مراد نہیں۔ اور ہر سال جانے سے مراد بھی ہر سال کسی ایک معین تاریخ پر جانا
 نہیں نہ اس میں اس تاریخ کا التزام تھا جب جنگ اُمد لڑی گئی تھی۔ آج کل اگر کوئی شخص
 دن مقرر کرے تو چاہیے کہ وہ تعیین اتغای ہر سال کے لیے التزامی نہ ہو۔
 سوال: اشدی کے لیے دن مقرر کرنا، جسے گے لیے دن مقرر کرنا، سترج کے لیے اتر زولز سے تاریخ
 مقرر کرنا یا کسی دکان کے اقتراح کے لیے کوئی دن طے کرنا یہ جائز ہیں یا نہیں؟

جواب: اولاً دن کی یہ تعیین محض اتغای ہے اعتقادی نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں
 ہوتا کہ اس دن کی کوئی شرعی اصل ہے۔ محض اتغام کے درج میں تاریخ درج کی جاتی ہے اور ان تاریخوں
 کو کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہوتا۔

پھر اس اتغای تعیین کے بھی دو درجے ہیں۔ اتفاقی اور التزامی۔ اتفاقی یہ ہے کہ سب اپنی

مصلحت سے کوئی تاریخ طے کر دی۔ یہ تعین بس ایک ہی دفعہ کے لیے ہے۔ یہ تاریخ کوئی ضابطہ نہیں بن گئی، اور تعین التزامی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی تاریخ کا التزام کرے مثلاً ایک بیٹے کی شادی ۱۰ ذوالحجہ کو کی ہے تو دوسرے کی شادی میں بھی اسی تاریخ کا التزام کرے اور پھر پوتے خاندان میں آئندہ یہی تاریخ طے پا جائے۔ یہ اتلا می تعین بھی اگر التزامی درجے میں آجائے تو ممنوع ہو جائے گی۔

سفر اور تعین میں فرق

کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ نہیں کہ اتفاق سے راستے میں کسی بزرگ کی قبر آگئی تو اس کے پاس سے گزرنے والے نے اس کی زیارت کر لی اور قبروں پر جو سلام کہا جاتا ہے کہہ دیا، جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن کسی نیک کام کے لیے دنوں کی تعین اور وہ بھی التزامی درجے میں — یہ اسلام میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اسے سب ناجائز سمجھتے ہیں مسئلہ سفر میں تو پس یسٹ اٹھنا چاہیے۔ جب سلف میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا چاہیے، لیکن دونوں کی غیر شرعی تعین کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے۔ سنی مسلمان اس سے پوری کوشش سے بچے رہے۔ بدعتی لوگ تو وہ خود اس کے جاہدہ ہوں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ اگر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بدعتی کا خاتمہ باخیر بہت خطرے میں ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سفر اور تعین میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

قبر بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست کہتے ہیں

اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و شکوہ نہ چاہیے۔ مگر ہاں

عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ فقط۔

زیارت کے لیے جانا ممنوع نہیں اس کے لیے واقعی طور پر کسی دن کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے

یہ نہ تخصیص ایام ہے نہ اس کا التزام — ہاں خاص عرس کے دن زیارت کے لیے جانا اہل بدعت کی

بدعت میں اور ان کی تعلیمی مجلسوں میں من وجہ شرکت ہے اور جو شخص کسی قوم کی گنتی کو بڑھائے وہ انہی میں اٹھایا جانے کے خطرہ میں ہے۔

تعیین اعتقادی اور تعین التزامی

جمعہ کی فضیلت باقی دنوں پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اور مسجد کی فضیلت باقی جگہوں پر یہ شرع میں ثابت ہے یہ تعین اعتقادی ہے اور اس پر مبنی فضیلت شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ایصال ثواب کے لیے تیمم، دسویں، اکیسویں اور چالیسویں دنوں کی تعیین کرنا اور انہیں اہم جاننا یا گیارہ تاریخ کو افضل ٹھہرانا اور اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کو ایصال ثواب کرنا یہ ان اوقات کو اعتقادی فضیلت میں لانا ہے جن کے لیے شریعت میں الفضیلت وارد نہیں ہوئی۔ اب جو شخص ان اوقات اور دنوں کی تعیین التزامی کرتا ہے وہ دراصل ان اوقات اور دنوں کی فضیلت اعتقادی کا قائل ہے اور یہی بدعت کی تعریف ہے کہ جو چیز دین نہیں اسے دین سمجھا جائے اور جاہلوں میں اسے بطور دین قائم کر دیا جائے۔

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

جس طرح کسی وقت کی فضیلت بدوں شرع ثابت نہیں ہو سکتی کسی جگہ اور مقام کی فضیلت بھی دلیل شرعی کی محتاج ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا قبر کے پاس ہو یا مسجد یا گھر میں ثواب میں سب برابر ہے کسی ایک جگہ پڑھنے کو اعتقاد افضل جاننا درست نہیں۔ ہاں قبر کے پاس اس لیے پڑھے کہ اس سے میت مانوس ہوتی ہے تو یہ برابر اعتقاد صحیح موقی جائز ہو سکتا ہے لیکن فضیلت اعتقادی اسے بھی حاصل نہیں۔

② قبروں پر پھولوں کی چادریں اور سبز ٹہنیاں

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو معذب (عذاب یافتہ) قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ہر سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی قبروں پر اگر سبز ٹہنیاں رکھی گئیں تو بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنی چاہئیں۔ جس طرح ٹہنیں سے پھول فائق ہیں، عالم لوگوں سے اولیاء اللہ فائق ہیں۔

حضرت ہابیر بن عبد اللہ کی روایت میں صریح طور پر شفاعت نبوی کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انی مورث بقرین یعد بان فاجبت بشفاعتی ان یرفعہ ذلک عنہما
 مادام الفصنن رطبین۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۱۷)

ترجمہ میں دو قبروں کے پاس گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے۔ جب تک یہ دو ٹہنیاں سبز رہیں۔

یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس میں بھی دو سبز ٹہنیں کہ عذاب میں تخفیف کا نشان بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرا واقعہ بھی ہوتا مگر یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے ہی ہوئی۔ یہ حضرت ہابیر والی روایت اس روایت کے لیے بمنزلہ شرح ہو جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، بعض احادیث بھی بعض دوسری احادیث کے لیے بمنزلہ شرح ہیں۔

الجواب

بریلوی منتقروں کا مذکورہ ہتھیار عجیب ہے جنہر کی رکھی سبز ٹہنیاں جب تک تر رہیں

ان گنہگاروں کے عذاب میں تخفیف رہی۔ اور لیا کر ام کی قبروں پر جب تک یہ پھول تر رہیں گے وہاں کن کے عذاب میں تخفیف ملحوظ نظر ہے؛ سبز ٹہنیں اور تازہ پھولوں میں تر ہونا قدر مشترک ہے اور کچھ وقت بعد دو دروں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ دو دروں چیزیں خشک تو ہو گئیں لیکن اب بھی یہ چیزیں تو ہیں اور اس مہم میں داخل ہیں۔

وان من شئ ولا یسبح بحمده ولكن لا تنفون تسبیحہم (پ: بنی اسرائیل ص ۵)

ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا سبز ٹہنیں اور تازہ پھولوں میں یہ تسبیح پر مددگار ملحوظ نظر نہیں۔ یصفت تو اب بھی ان میں موجود ہے کہ دو دروں چیزیں خشک ہونے کے باوجود چیز ہونے کے دائرے سے نہیں نکلیں کہ اب ان سے تسبیح باری تعالیٰ منقطع ہو جائے۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث کیا ہے؛ جو اباعرض ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ان معذبین کی شفاعت ہے۔ آپ نے ان کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہوئے ان دو ٹہنوں کو چھو دیا اور ان قبروں پر گھاڑ دیا۔ اب اگر ان کی برکت سے ان گنہگاروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے تو یہ خالصتہً حضور کی توجہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں سے یہ معاملہ صرف اس لیے کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور ان ہاتھوں کا اکرام تھا جنہوں نے وہاں ٹہنیاں رکھیں۔ دعا سے عذاب میں کمیوں تخفیف کی گئی پھر عذاب ہی کیوں نہ اٹھا لیا گیا اور یہ تخفیف بھی اسی وقت تک رہی جب تک وہ سبز رہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنے وقت کے لیے چاہے اور جتنا کرم فرمائے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے ارادے کو مضابطوں میں لانے کے مجاز نہیں۔ ہم مفتی احمد یار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حدیث میں ان ٹہنیوں کے خشک ہونے کی قید حضور

نے کیوں لگائی۔ ان کے مذہب سے ہمیشہ کے لیے تخفیف کیوں نہ کر دی گئی۔ ہم کون ہیں خدا کے ارادے پر حکم چلانے والے۔

منفی احمد یار صاحب کا مقدمہ قلم ملاحظہ ہو کس دلیری سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضورؐ کی دعا اور شفاعت کا صدقہ تھا۔ آپ لکھتے ہیں:-

مذہبِ قبر کی کمی سبزے کی شیع کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے
اگر محض دعا سے کمی ہوتی تو حدیث میں مشکک ہونے کی کیوں قید لگائی جاتی۔

اللہ تعالیٰ جس درجے میں دعا کو قبول فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر دیں تو ہم کون ہیں کہنے والے کہ صرف اس وقت تک تخفیف فرمائی جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی۔ ہم کون ہیں یہ حکم چلانے والے منفی صاحب اگر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کا سوال اٹھائیں تو یہ ان کا کمال ہے ہم کوئی بریلوی تو نہیں کہ خدا اور اس کے رسولؐ خاتم پر اعتراض کرنے لگیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان قبروں سے مذہب کی تخفیف کا واقعہ بالکل خلاف قیاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ کا فیضان ہے جس کے منفی صاحب محکوم ہیں۔ اگر یہ کوئی ضابطے کی بات ہوتی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین اس پر کیوں حمل نہ کرتے۔ غیر القرون میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اور پھر بزرگوں کی قبروں کو یا اپنے اعزہ و اقارب کی قبروں کو ان زیرِ مذہب لوگوں پر قیاس کرنا اور ان کی قبروں پر سبز ٹہنیاں یا پھول چڑھانا اس میں ایک مصلحت کا فرما ہے اور فقہ کی کس کتاب میں اس مسئلے کو مجکود کر دی گئی ہے۔

③ قبروں کے عرقِ گلاب سے غسل اور پھولوں کی چادریں

اس دوسری بدعات میں ایک عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبروں کو سالانہ

منزل دیا جاتا ہے اور وہ غسل بھی پانی سے نہیں بلکہ عرقِ گلاب سے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اس کے تقویر سے شعور مجروح ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

یہ بدعت اپنی کوکھ میں کن کن بدعتوں کو ساتھ لائی ہے ذرا ان پر بھی غور کریں۔

① — بزرگوں کی قبریں کچی ہوں قبرِ نوبی کی طرح کچی نہ ہوں — کیوں؟ یہ اس لیے کہ کچی قبریں تودھوئی نہیں جاسکتیں۔ یہ کچی قبریں ہیں اور وہ بھی مرمریں، جنہیں دھویا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں فقہِ حنفی کے اس فیصلے سے کھٹا قصادم ہے جسے امام محمدؒ نے نقل کیا ہے آپ لکھتے ہیں۔

ولا نرى ان يزداد على ما خرج منه ونكره ان يخصص او يطعن ان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزيين القبور وتخصيصها قال محمد بنه
ناخذ وهو قول ابى حنيفة۔

ترجمہ۔ اور ہم اسے صحیح نہیں جانتے کہ جر مٹی قبر سے ملکی بختی اس سے زیادہ اس پر
ڈالی جائے اور ہم اسے مکروہ جانتے ہیں کہ قبر کو چوڑے سے بچھڑا کیا جائے یا اس
پر لپائی کی جائے۔ بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چکر بنا نے
سے اور اسے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے
اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔

یہ وہم نہ ہو کہ شاید امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں۔ علامہ مجلسیؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں۔
وکیہ تخصیص القبور وتطینہ وبہ قالت الائمة الثلاثة۔

ترجمہ۔ جو دیوول کی قبروں پر بلند عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس
طرح کے جو کام کرتے ہیں سب حرام ہیں۔

اور امام محمدؒ نے جس حدیث کے مطابق یہ فیصلہ لکھا ہے اس کی تائید دو توفیقِ نویں صدی میں
بھی بالکل اسی طرح سنی جا رہی ہے۔ دیکھئے پھر تیرہویں صدی میں بھی فقہ حنفی کا یہی فیصلہ پیش کیا گیا ہے

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۱۲۵ھ) لکھتے ہیں:-

اس پر قبور اولیاء معاملات، مرنے رفیع بنائے کنند و چراغال مدشن مے کنند و ان میں

قبیل ہر چہ مے کنند و اہم است۔

ترجمہ: معتبر کو چرنے پرچ بنانا اور اس کی پائی کنا مکروہ ہے اور یہی دھماکے، تین اماموں

کا فیصلہ ہے۔

② — یہ سالانہ تقریب (مزار مبارک کو غسل دینا) سالانہ عرس کا پیش خیمہ بنتی ہے اور عرسوں میں جس قدر مکروہات اور ممنوعات عمل میں آتے ہیں وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں — عورتیں جس طرح بن سوز کر عرسوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف ذوجان عقیدتیں قربان کرتے مزار اولیاء کی طرف بڑھتے ہیں اس ازداد اختلاط سے کیا سانچ پیدا ہوتے ہیں یا برکتیں ہیں آپ ان کا اندازہ خود کر لیں۔

③ — مہنگائی کے اس دور میں جب ہماری سوسائٹی کا پچھلا طبقہ ایک بڑی مقدار میں ضروریات زندگی تک سے محروم ہے وہاں عرق گلاب کا اس قدر ضیاع اور مال کا اس قدر اسراف جو سبائے خود گناہ محتاب اسے کا خیر سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ پھر یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کسی قباحتیں شامل ہو جائیں گی۔

④ — یہ گلاب کا عرق جب قبر سے بہہ کر آگے جائے تو لوگ اسے بوتلوں میں بھر کر آگے اپنے دیہات میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے برکت ڈھونڈنے والے مرد اور برکت ڈھونڈنے والی عورتیں ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک و بدعت کی کوئی آہستہ نہیں جو ان مجلسوں میں نہ آتی ہو اور یہ سب کچھ قبر پرستی کے ایک حاشیے کی صورت میں جاہل اول و دماغ پر اتار دیا جاتا ہے۔

⑤ — مزار مبارک کو غسل دینے والے علماء اور نفث خواں اس دھروں کو پھر اپنی مقدس دائرہ جیروں سے ملتے ہیں جو سنت کے نام سے کبھی گئی تھیں۔ یہ بدعت کی آلائش سے سنت کی کھلی

تو میں ہے — پھر جب یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں ہو تو ان علماء کو بھی ان تقریبات میں آنا پڑتا ہے جو سرے سے ان بدعات کے قائل نہ ہوں — ایک مولوی صاحب ایک ایسی تقریب میں شامل ہوئے تو انہیں باطل و غلطی یہ حدیث پڑھنی پڑی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر پر پانی پھڑکا ہے۔ دس علیہ السلام اور وہ حضرت خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی قبر بننے پر پانی کا پھڑکاؤ تھا۔ جو اس کی مٹی کو برابر کر دینے کے لیے ڈالا گیا تھا یہ کوئی مزار دھوئے کی کارروائی نہ تھی — تاہم وہ حضرت یہ حدیث پڑھتے کچھ مسکرا بھی رہے تھے۔

قبروں کے غسل اور پھولوں کی چادر میں اور بھی متعدد قباحتیں لپٹی پڑی ہیں۔ ان کا کہاں تک اعاط کیا جائے۔ یہ چند امور مثال کے طور پر پیش کر دیئے گئے ہیں۔ ان تقریبات کے مشاہدے سے اور بھی کئی خرافات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔

④ قبول پرندیں

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں وہ نذرانے بھی ہیں جو دائرین زیارت کے بعد ان کجوں میں داخلے ہیں جو صاحبِ مزار کے قدموں میں پیوست زمین ہوتے ہیں۔ دائر سمجھتا ہے اس لیٹر بکس کے ذریعہ میری نذر صاحبِ مزار تک پہنچ رہی ہے اور میری عرضِ حضرتِ خودشن رہے ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس سے قبروں کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔

قبروں پر نذر دلوں کا حال محکمہ اوقاف سے پوچھنے یا رسائی ہو تو عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان گندی نشینوں سے پوچھنے جن کا ذریعہ معاش یہ نذرانے یا آنے جانے والوں کے گبے پڑے سامان ہیں ایسے کسی بزرگ کی اولاد میں جب اس کی جائداد تقسیم ہوتی ہے تو اس میں یہ قبر بھی ایک قیمتی متاع بنتی ہے کہ جو اس کا متولی ہو گیا وہ ہر سال کی دولت پا گیا۔ جس کو مکان و زمین ملی وہ ایک دفعہ ملی اور جس کو قبر ملی وہ ہر سال کی دولت سمیٹ گیا جو اسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جایا کہے گی۔

یقین نہ آئے تو کبھی خود جا کر دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی فیسیں ان مزاروں کی تذکرے میں اور پھر صرف نقد نوٹ ہی نہیں دیگیاں کی دیکھیں مٹھائیوں کے بڑے بڑے طبق۔ پھلوں کے لدے لڈکے اور لڈکیں تک ان مزاروں کی تذکرے میں اور پھر گدی نشین ہیں کہ مولویوں کو بڑی بڑی فیسیں دے کر ان درگاہوں پر لاتے ہیں اور ان سے وعظ کرتے ہیں کہ تم یہاں قاضی الحاجات کے دروازے پر آ پہنچے ہو جو لینا سے انہی سے لو۔ خدا بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کی براہِ راست نہیں سنتا۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ دینا ہے بس انہی حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیجئے اور جو دینا ہے وہ بھی یہیں ڈال دیں۔ اللہ ان کی کبھی بھی مرزا نہ بنیں اور تمہاری کبھی بھی سنتا نہیں۔ پھر سادہ لوح بریلوی ان سیلوں کے ریلوں میں اور سطحوں کے جلوں میں اپنی ایمان جیسی متاعِ عزیزہ کو کبھی نعرہ بازی میں ہار دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے رب کے ماتحت کسی چھوٹے رب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کے حکمرانوں کا اقتدار اور اختیار آپس میں تقسیم ہو کر عمل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنی

قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ کسی فرشتے کو اور کسی پیغمبر اور ولی کو۔ یہی عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا ہے۔ رہے بریوی تو ان کے بارے میں فقہ حنفی سے یہ قضیے لے لیجئے۔

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یؤخذ من العلم
والسمع والزیت ونحوها الی حرام فی الاولیاء الکرام فقد با الیہم فهو بالاجماع
باطل وحرام بل

ترجمہ۔ اور جان کر کہ اکثر عوام جو مریمین کے نام پر تمغیں دیتے ہیں اور قدر پوئوں
اور چرائوں اور ان میں ڈالا جانے والا تیل اور اس قسم کی دوسری چیزیں اور میلے کرنام
کی دہ گاہوں میں لاتے ہیں۔ بایں طور کہ ان کا انہیں قرب حاصل ہو یہ سب بالاجماع
باطل اور حرام ہیں۔

اس نذر کو باطل اور حرام کہنے کی وجہ علامہ شامیؒ نے یہ لکھی میں۔

قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یعجز
لانه عبادة والعبادة لا یكون لمخلوق ومنها ان المنذور له میتة والمیتة
لا یملك ومنها انه ظن ان المیتة یتصرف فی الامور دون الله تعالى و
اعتقاده ذلك کفر بل

ترجمہ۔ صاحب درختار کا ان چڑھائوں کو باطل اور حرام کہنا کئی وجہ سے درست ٹھیکتا
ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کی نذر ماننا ہے اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں۔
نذر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت خالق کی ہے مخلوق کی نہیں اور ایک یہ وجہ
بھی ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے (اس جہان سے جا چکا) اور میت کسی چیز
کی مالک نہیں ہو سکتی اور اس کے حرام ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نذر ماننے
والا یہ گمان کئے ہوئے ہے کہ فوت شدگان اللہ کے دے دے خود متصرف فی الامور

میں اور اس کا یہاں عقیدہ رکھتا کفر ہے۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کا کھانا مضطربین کے سوا اور کسی کے لیے مباح نہیں۔ کسی شریف منصب کے لیے کسی اچھے خاندان والے کے لیے اور کسی صاحب علم کے لیے اس کے علم کی عزت کے باعث یہ کھانا جائز نہ ہو گا۔

ولم یثبت فی الشرع جواز الصرف الاغنیاء للاجماع علی حرمة النذر للخلق
ولا ینفقد ولا تشتغل به الذمۃ وانہ حرام بل سمعت

ترجمہ: شریعت میں یہ کہیں ثابت نہیں کہ یہ نذر غنی لوگوں کے لیے کھانا جائز ہو اس بات پر اجماع ہے کہ غنی کی نذر ماننا دفعہ کتنا ہی بڑا ملکی کیوں نہ ہو، حرام ہے اور یہ نذر مستحق ہی نہیں ہوتی اور اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی اور یہ حرام ہے بلکہ حرام سے بھی کچھ بڑھ کر یہ درجہ محنت میں ہے۔ (شریعت میں خباثت اس میں آچکی)۔

یہ صرف درخت اور اس کی خشوع کی بات نہیں اس سے پہلے علماء اخلاف اپنی قرئی اسمعیلی میں شریعت اسمعیلی کے اس مقابلے پر اجماع کہ کچھ ہیں قتادے عالمگیری کے باب الامکانات میں دیکھئے۔

والنذر الذی یقع من اکثر العوام بان یأتی الخاف ببعض الصلحاء ویضع
سترہ قائلاً یا ستیدی فلان ان قضیت حاجتی فک متی من
الذهب مثلاً کذا باطل اجماعاً۔

ترجمہ: اور اکثر عوام میں جو یہ نذر ماننے کا رواج ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آتے ہیں اور اس پر بڑا اخلاف اٹھا کر یہ کہتے ہیں اے میرے آقا! اگر تو میری یہ حاجت پوری کر دے تو میں تیرے لیے اتنا سونا لاول کا یہ نذر بلا اجماع باطل ہے۔
اور یہ بھی لکھا ہے۔

فما یؤخذ من الدراهم ونحوها وینقل الی ضرائح الاولیاء الکرام تقرباً

الہمد فخرام بالاجماع۔

ترجمہ۔ سو جو رہے اور ان میں سے کسی اور چیز کے لئے کرا نہیں اور لیوا اللہ کے مقبروں پہلے جاتے ہیں اور نیت ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو یہ بالاجماع حرام ہے۔ علامہ محمد اوسؒ بھی لکھتے ہیں۔

واما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريت عالمه انه غير جائز وانہ من البدع التي لم يفعلها احد من السلف۔

ترجمہ۔ اور جب مطلوب مرنے (جس سے درخواست کی جا رہی ہو) فوت شدہ ہو یا سامنے نہ ہو غائب ہو تو اس میں کسی عالم کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جائز نہیں اور یہ ان بدعات میں سے ہے جن پر سلف صالحین میں سے کوئی عمل یہ نہیں ہوا۔

معلوم ہوا بدعت کا معیار یہ ہے کہ اس پر سلف صالحین کا عمل نہ ہو۔ نئے نئے مجتہدوں کی بات لینے کی بجائے سپہوں کی پیروی ہزار درجہ بہتر ہے۔ مولانا وحید الرحمن لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ! کچھ مولویوں کی گمراہی سے بچائے جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور صحابہ اور تابعین اور مجتہدین امت یعنی امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور سفیان ثوریؒ اور داؤد اعرجیؒ کے خلاف اعتقاد قائم کیا۔

حاجت برآ رہی پر قیمت نہ بھی پیش کیے تو بھی قبر سے یہ طلب حاجت ان اسباب میں سے نہیں جو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ سوال قبور سے یہ استدعا ایک فوق الاستیسا پکار ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور کسی طرح لائق مغفرت نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں۔

کل من ذہب الی بلدة اجیر او قبر سالک و مسعود او ما ضاها ما لاجل حاجۃ یطلبھا فانہ اثم اما اکبر من القتل والنزاع۔ اکیں مثله الاھل

من كان يعبد المصنوعات او مثل من كان يدعوا اللات والعزى ۛ
ترجمہ: جو شخص بھی اعیمیر شریف ماضی دیتا ہے یا حضرت سالار مسعود کی قبر پر جاتا ہے یا ان
درباروں جیسے اور کسی مدبار پر ماضی دیتا ہے تو وہ ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہے
جو قتل اور تباہی بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کی مثال ایسی نہیں جیسی ان لوگوں کی
جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہیں یا ان کی طرح جولات وغریبوں کو اپنی محبت
پر لڑائی کے لیے پکارتے ہیں۔

قتل و زنا واقعی بڑے گناہ ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور ان کی سزا سزائے موت ہے لیکن شرک اس سے بھی
بڑا گناہ ہے جو کسی طرح لائق معافی نہیں۔ یہ نہ صرف اللہ کے حقوق کا نہیں اللہ کی عزت کا بھی ہے۔
یہ قبول پر مال و درہم و دینار اور تیل چڑھانے کی بات تھی جسے فقہاء کرام بالاجماع حرام کہتے ہیں۔

⑤ نذر کئے گئے بکرے اور مرغے

باقی رہا زندہ چیزوں کا چڑھا دہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو لوگ وہاں حیوانات کو پیش کرتے ہیں اور
وہاں انہیں ذبح کرتے ہیں گو وقت ذبح وہ اللہ کا نام ہی لیتے ہوں لیکن وہاں قبروں پر جا کر ان کا ذبح
کرنا ان میں ان اصحاب مزارات کا اعزاز و مقرب بھی ان لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ گناہ بدعت سے
کچھ آگے جا کر شرک کے درجے کو پہنچتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

وحیوانات را کہ نذر مشائخ مے کنند و بر سر قبر ہائے ایشان رفته اس حیوانات را ذبح
مے نمایند و در دیات فقہیہ اس عمل را نیز داخل شرک پاشختہ اند ۛ

ترجمہ: اور یہ لوگ جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر
جا کر ان جانوروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذبح کرتے ہیں فقہ کی مذایات میں ان کے
اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

حیوانات بجسے میٹریں اور مرنے تو ایک طرف رہے، بیرونی وہاں زندہ مثالوں (ڈکریں)، نمک کا چڑھاوا چڑھانے کو بھی جڈگوں کی ایک بڑی حدت سمجھتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کا کینیز پیش کرنا اور صاحب مزار کا اسے قبول کرنا بڑی خوش افتقادی سے دکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-
وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی۔

مزاروں کے چڑھاوے وصول کون کرتے ہیں؟ ان کے مجاہدین اور ذائقین۔ اب یہ لڑکی جو مزار اقدس پر چڑھاوے کی صورت میں آئی اسے کون لے جائے گا؟ اور یہ کس کی قسمت کہلائے گی؟ مجاہد کی یا مجاہد جے تختہ دیدے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہاں مجاہد کو قبر سے اشارہ ہوا کہ اب وہ یہ کینیز حضرت سید عبدالہاب کو جو وہاں حاضر مزار تھے انہیں دے دے اور پھر اس حاضر قبرگ کو قبر سے جو کاہن آئی اسے مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں پڑھیے:-

عبدالہاب اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں عمرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔
مزاروں کے گرد حجرے کیا انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا اصحابِ مزارات اس طرح کمروں کے نمبر بوتے ہیں جس طرح ہوٹلوں کے مالک اپنے مسافروں کو نمبر بتاتے ہیں اور چابیاں دیتے ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل بہارِ موعود میں ہے۔ ہم یہاں صرف کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی رو سے مزاروں پر چڑھاوے خواہ دوپلوں اور ٹوٹوں اور درہم و دینار کی شکل میں ہوں یا بچروں اور مرغوں کی صورت میں یا خیر بصورتِ لڑکیوں کے قالب میں مزار کی یہ سب نذریں شرعاً حرام ہیں۔ اسلام میں قدرِ بغیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شامی تصریح فرماتے ہیں کہ تمثیلِ میت کو نہیں ہو سکتی میت کسی چیز کی مالک نہیں بنتی۔ جو اس کے اپنے پیچھے مالک ہوں وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا۔ جب امواتِ تمثیل کا محل ہی نہیں تو یہ کینیز کی صاحبِ مزار کو تمثیل کیسی؟ اور پھر صاحبِ مزار کی طرف سے اس باہر کے ملی کو تمثیل کیسی؟ — اصحابِ مزارات تو ایسے جہان میں ہیں

کہ وہ ملک بنتے ہیں اور دیکھی کہ وہ ملک کرتے ہیں۔

⑤ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا

نہایت افسوس ہے کہ برطانیوں نے قبروں پر کی جانے والی بدعات میں لڑکیوں کے چڑھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں۔ پہلے یہ بچے اور مرنے مزارات کے اندر لے کے طہ پڑھ کر کتے تھے۔ یہ حضرت مجتہد اہل ثنائی کا ارشاد پڑھ لے کر ہیں کہ فتنائے کلم نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

یہ لڑکیوں کا چڑھاوا اس سے آگے آگے کی بدعت ہے جسے بل گئی اس کا عرس ہو گیا۔ عروس عربی میں دلہن کہہ تے ہیں۔ یہ لوگ عرس اپنا کرتے ہیں اور نہایت بے مدی سے اسے صاحب مزار کے نام لگا دیتے ہیں کہ اندر سے وہ ان کا مول کا لطف لیتے ہیں اور باہر سے یہ عبادین یا ان کے بزرگ کا گناہ جو یہاں ان محفل میں حاضر ہی دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) افسوس برطانیہ لوگوں کو کہاں سے کہاں لے آئی۔

⑥ قبروں کے طواف

پھر قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک طواف بھی ہے جو یہ لوگ قبروں کے گرد کرتے ہیں اسلام میں طواف اہمکاف اور نماز عبادات میں اور عبادت ربانی ہو یا بدنی یا مالی، ایک اشراف الغزت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر بن کاموں کے لیے کی تھی ان میں طواف بھی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا دیکھئے پ ابقرہ ع ۵۔
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
ترجمہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اہمکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔

اور پھر ان تینوں عبادتوں میں طواف صرف اسی گھر کا ہو کر رہ گیا، اور اہمکاف اور نماز اور مسجدوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور نماز تو بصورت مجبوری کہیں بھی ادا کی جاسکتی ہے، تاہم تینوں عبادات میں جو ایک اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے کی شرع معراج الدرایہ میں ہے۔

لوطاف حول مسجد سوی الکعبة الشریفة یغشق علیہ الکحل

ترجمہ: اگر اس نے کعبہ مشرفہ کے سوا کسی اور مسجد کا طواف کیا تو اس پر کفر نوٹنے کا اندیشہ ہے۔

اب اس میں بریلویوں کی اس جرأت اور جہارت کو بھی دیکھئے کس بے دردی سے یہ اپنے جاہل عوام کے دین و ایمان سے کھیلے ہیں۔

داتا صاحب کی مسجد شریف میں ایک نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب رتھر مقبول سمجھ کر
کے برابر ہے۔ آپ (میر کا کرنا زالی) فرمایا کرتے تھے کہ نادار مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ حج
بیت اللہ شریف کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس
کا طواف کرے، اسے حج کا ثواب حاصل ہو گا۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری و رحمۃ اقدس پر نیابت البنی علیہ السلام کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لا یطوف ای لایہ ود حول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات
الکعبة المنیفة فیحرم حول بقعة الانبیاء والاولیاء ولا یرکب ما یفعله
الجمہلة ولو کافوا فی صورة المشائخ والعلماء

ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے گرد طواف نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ طواف
مختصات کعبہ میں سے ہے (اگر کسی جگہ روا نہیں) سوا نبیاء کرام اور اولیاء عظام کی قبروں
کے گرد طواف کرنا حرام ہے اور جو جاہل لوگ (بریلوی) ایسا کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی
اعتبار نہیں۔ یہ جہلاء (عوام میں سے ہی نہیں) کبھی مشائخ اور علماء کی صورتوں میں بھی
ہوتے ہیں ان کے غلط فہموں سے سند نہ لی جائے۔

معلوم ہوا قبروں پر عرسوں کے موقع پر جو بڑے بڑے پیر اور کرائے کے مولوی ان بدعات کو سنبھ
جواز دینے کے لیے تقریریں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی جہلاء میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی پگڑیوں اور

چیزوں کو دیکھ کر کہیں انہیں عالم سمجھنے نہ لگ جانا جو قبروں کے گرد طواف کرنے کی اعجازت دیتے ہیں وہ علماء اور مشائخ کیسے؟ وہ بریلوی ہیں جو اپنے آپ کو اس جہلی میں پیش کرتے ہیں۔

⑧ قبر اور دیواروں کو چھونا

قبر اور دیواروں کو چھونا اور بوسہ دینا گوطواف نہیں لیکن طواف کے دوران رکن یمانی کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے منور مشابہ ہے سو یہ بھی قبروں پر جائز نہیں۔ حضرت طاعی قاریؒ نے قبروں پر کئے جانے والے ان اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے۔

لا یس ای القبر ولا التابوت ولا الحجۃ او خورۃ النہمیٰ عن مثل ذلک بقرۃ
 علیہ السلام فکیف یقبور سائر الانام ولا یقبل فانہ زیارۃ علی المسعودیؒ
 ترجمہ: مذکور چھونے نہ تابوت کو اور نہ دیوار کو ان جیسے امر کی ممانعت جب حضورؐ میرے
 کی قبر کے بارے میں وارد ہے تو اور لوگوں کی قبروں پر اس کا صحو کیا سخت بڑا اور تبر
 کو دیا دیوار کو بوسہ بھی نہ دے۔ کیونکہ یہ تو چھونے سے آگے کی بات ہے یہ عمل تو
 حجر اسود کے لائق ہے۔

بریلوی جب زندہ لاشوں کے سامنے زمین پر گرے ہیں اور اُسے بوسہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے
 ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم بھی حرام ہے اور مشابہ بہ عبادۃ الاصنام ہے
 درمختار میں ہے۔

وکنذا ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء والعظاما وغیرہ
 والفاعل والراضی بہ اثم لانہ یشبہ عبادۃ الیقینؒ

ترجمہ: اس طرح جو بزرگوں اور علماء کے آگے زمین کو چومتے ہیں سو یہ حرام ہے ایسا کرنا لاشوں اور ان
 اس عمل پر اظہارِ رضا کرنا لاشوں اور ان کے گناہگاروں ان کا یہ عمل بت پرستی کے مشابہ ہے

فتاویٰ عالمگیری میں ہر راحت سے لکھا ہے کہ اس طرح زمین کو چڑھنا مسجد کے قریب قریب

ہے۔

و اما تقبیل الارض فهو قریب من السجود۔

ترجمہ۔ اور زمین کو چڑھنا یہ سجدہ (تقبیلی) کے قریب قریب ہے۔

شریعت محمدی میں جس طرح بزرگوں اور پیروں کو سجدہ تقبیلی حرام ہے۔ یہ ان کے استقبال میں زمین

کو چڑھنا اور ان کے سامنے زمین پر گر پڑنا بھی حرام ہے۔ ہدایہ میں ہے۔

اما فی شریعتنا فلا يجوز لاحد ان لیسجد لاحد یوجبه من الوجوه ومن فعل

ذلك فقد كفر۔

ترجمہ۔ ہماری شریعت میں یہ ہرگز جائز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو کسی بھی پہلو سے

سجدہ کرے۔ جو ایسا کرے گا سو اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

جہاں تک قبروں کا تعلق ہے وہاں صرف وہی کام جائز ہے جو سنت متواتر ہو اور وہ زیارت

قبر اور ان کے لیے کھڑے کھڑے دعا کرنے سے آگے نہیں بڑھتی۔

وبیکہ عند التبع ما لیرعیہد من السنۃ والمعہود منها لیس الا زیارتہ

والدعاء عنده قائماً۔

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ کام مکروہ ہے جو سنت سے نہیں ملا اور جو چیز سنت سے

ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے کھڑے

(اس کے لیے) دعا کی جائے۔

کہاں کیا بریلویوں کا وہ مفروضہ کہ منع کی دلیل لاء اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ مختصراً اشیاء میں

اباحت کو بننے سے مسائل بنانے کا زینہ نہ بناؤ۔ یہاں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ نیکی اسی کام کو سمجھیں جو

اوپر سے ہم تک نقل ہوا اور پہلوں سے پھیلوں کو ملے اور جو چیز سنت میں معہود نہیں (مصابہ کے مثل

میں آئی نہیں) اسے ہرگز ہرگز دین نہ بنایا جائے گا۔

یہ قبروں پر کی جانے والی خرافات ایک عام انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور وہ بریلویوں کے اس خود ساختہ دین کا کیا اثر لیتا ہے اسے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ کی بیگم کے ان تاثرات میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت داتا صاحب (حضرت علی جویری لاہوری) کے مزار پر جو پکڑ ہوتا ہے یہ سب بترک ہے۔ ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کی بجائے ننگے بدن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیئے۔ لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار دھوئے پر مغائع کر رہے ہیں وہ رقم ہمیں غریبوں میں بانٹنی چاہیئے۔

جوہنی یہ خبر سچھی بریلی مولویوں نے ریڈولیشن پاس کرنے شروع کر دیئے کہ حکومت پاکستان جنرل مرزا اسلم بیگ کو ملازمت میں توسیع نہ دے کیونکہ اس کی اطمینان دہان ہو گئی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈونبرا (سکاٹ لینڈ) کے میوزیم میں سلطان ٹیپو شہید کی تلوار کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دست پر ہر جگہ "یا اللہ" لکھا ہے "یا محمد" کہیں نہیں لکھا، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بھی مرہاٹی تھا۔ خدا کو پکار کر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا۔ اگر کہیں تلوار پر "یا عزت" لکھتا تو بارہ برس کے اس کے مرے ہوئے سپاہی بھی دندہ ہو کر آجاتے اور اس کی لنگ جتنے کیا حضرت پیر صاحب نے بارہ برس کے ڈوبے ہوئے بیڑے تیرا کر نہیں دکھائے۔ استغفر اللہ العظیم

پاکستان میں ان کے مولوی گلے چھاؤ کہ کہتے ہیں کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں حضرت داتا صاحب نے بھارتی حملوں کو روکا تھا۔ وہ نہ روکتے تو بھارتی فوجیں بھارتی فوجوں کو کیسے پیچھے دھکیل سکتی تھیں — آخر اس وہ نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں کثرتِ وقت فیصلے نہیں کرتی ایمان اور عزم کی دولت ہے جس سے بارِ طاقت نے کثرت پر فتح پائی ہے۔

پھر حجب ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکارِ امیرِ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں سنبھالتے تو اس

کے جواب میں کچھ قصیدی برادران یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ حدودِ باطنیہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جواباً کہتے ہیں کہ اور کچھ نہ سہی آپ اللہ رب العزت کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اور اپنا ماحبت روا اور مشکل کشا جانتے ہوئے اپنا ایمان تو سچا سکتے ہیں یہ کیا کوئی کم کار کر دگی ہے۔ ان حالات میں اپنا ایمان تو سچا لیجئے۔ شرک و بدعت کی دلدل میں کب تک دو جھنڈے جاو گے؟

⑨ قبر پر اذان دینا

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک بدعت بریلویوں کی قبر پر اذان مجاہد ہے۔ بانی مذہب مولانا احمد رضا خاں نے اس پر ایذان الاجر فی اذان القبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے معنی امدیاء رعل صاحب گجراتی نے جہاں الحق میں اسے ثابت کرنے کے لیے متن سے مدد تک اس پر بڑی بحث کی ہے۔ تاہم اس بدعت میں بریلوی علماء عوامی تائید حاصل نہیں کر سکے۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند امور جہد وقت پیش نظر ہیں۔

① — مسلمانوں کا وقت ہذا ان کا جنازہ پڑھنا اور دفن ہونا یہ مسئلہ کوئی ایک آدمہ دفعہ کا نہیں مسلم معاشرے میں ایسے واقعات اور حادثات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کی قدر مشترک کسی مسلمان سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں کی زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ خلافِ ماشہ میں بھی لاتعداد جنازے اٹھے۔ صحابہ کرامؓ نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی۔ قدون ثلاثہ مشہور لہا یا بغیر میں کبھی کسی جنازے کے موقع پر قبر پر اذان دینے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور روایات حدیث میں کوئی ضعیف سے ضعیف اثر تک ایسا نہیں ملتا کہ اس دورِ اقل میں وقت دفن کسی قبر میں یا قبر پر اذان دی گئی ہو۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو ضرور وہ اس امت تک نقل ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا کثیر الوقوع عمل پوری امت سے اس دور میں مخفی رہے اور کسی نے اسے نقل و روایت نہ کیا ہو۔

② — بریلوی علماء اسے کس راہ سے دین بناسکتے ہیں؟ یہ وہی ان کا مفروضہ ہے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں اس پر کہیں منع وارد نہیں۔ لہذا ہم سے اس کا ثبوت نہ پوچھو تم منع کی دلیل لاؤ۔

اس پر علماء اہل سنت ان بریلوی علماء سے کہتے ہیں تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی منادوں سے پہلے اذان نہ کہنے پر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر قرآن و حدیث سے تم اس پر منع ثابت نہ کر سکو تو نماز عیدین کے

موقع پر بھی اذان کہا کرو وہاں تم ایسا کیل نہیں کرتے اس پر جب کہیں منہ دار وہی تو عمل کرنے اس کے نہ ہونے پر اجماع کیے کر لیا۔ عافذ ابن عبد البر مالکیؒ (۴۶۲ھ) نے اس کے نہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء على ان لا اذان ولا اقامة له

ترجمہ۔ عافذ ابن عبد البر نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔

⑤ — قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں فقہاء احناف کے ہاں اصل نقل ہے اجابت نہیں کہ اسے الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کے قاعدہ سے جائز کر لو۔ امام ابن الہمام لاکھنویؒ (۸۲۱ھ) علم اصول کے بڑے جلیل القدر امام ہیں جو وجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-
وبكره عند القبر كل حال لم يبعد من السنة.

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے۔

اس موضوع پر یہ بات نہ چلے گی کہ اس پر منع کی دلیل لاؤ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ یہاں ہر ایسے عمل پر دلیل لانا پڑے گی۔ آگے حضرت علامہ ابن الہمامؒ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنت سے قبر پر کیا کیا احکام ثابت ہیں۔ ۱۔ قبروں کی زیارت۔ ۲۔ اور ان کے پاس دعا کرنا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقیع کے قبرستان میں دعا کرتے دیکھا:-

فاطال القيام ثم دفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف.

ترجمہ۔ آپ کافی عرصہ وہاں کھڑے رہے (کچھ پڑھتے رہے) پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے تین دفعہ اور پھر آپ چلے گئے۔

خود فرماتیں یہ دعا آپ نے کن کے لیے کی؟ ان اہل القبر کے لیے۔ — سو دعا کا مفہوم متعین ہو گیا کہ قبرستان میں دعا اہل القبر کے لیے ہے۔ وہاں ان سے اپنے لیے کچھ مانگنا احادیث کی

رہنشی میں قبروں پر پسنون مل بس یہی ہیں کہ ان کی زیارت ہو اور مرقومین کے لیے دعا ہو۔

قبور کی زیارت سے قبول کا وجود پہلے سے ہے۔ ابن ہمامؒ کے اس اصول میں امرات کو دفن کرنے ان پر مٹی ڈالنے اور اس پر پانی چھڑکنے اور قبر بنانے کی ہرگز کاوش نہیں۔ ان امور کے بغیر قبر کیجیے بنے گی اور اس کی زیارت کیجیے ہر گئی قبر ہر گئی تو اس کی زیارت بھی ہوگی اور مدفون کے لیے دعا بھی ہوگی یہ اصول قبر بننے پر کافر یا ہر گاہ کہ وہاں صوفی دو عمل ہوں، ایک زیارت اور دوسرا مرحوم کے لیے دعا۔

افسوس کہ مفتی احمد رضا خاں صاحب نے ابن ہمامؒ کے اس اصول کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لازم ہوگا کہ میت کو قبر میں اتارنا محتہ دینا مٹی ڈالنا..... یہ سب ممنوع ہوئے۔

مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ دفن کے بعد جب قبر بن جائے تو پھر وہاں اذان بھی کہی جائے۔ یہ قبر پر اذان نہیں دفن کے وقت کی اذان ہے۔ یہ عجیب فرق ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہتے غرض مند دیوانہ ہر تائب ہے۔ صاحب غرض مجنون۔

یہ دفن کے وقت کی اذان کیجیے ہر گئی، دفن کرنے کے بعد اب تو قبر بھی بنا چکے ہیں، اب اس قبر پر صرف وہی عمل درست ہوگا جو سنت سے ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ امام ابن ہمامؒ کا بیان کردہ اصول دیکھو عند التبرک کل مالہ بعد من السنة تازہ قبول کے بارے میں نہیں پرانی قبروں کے بارے میں ہے ایک بڑا ڈھکوسلا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر قبر ہے خواہ انجی بنی ہو اور یہاں امر ممد وہی ہے جو امام ابن ہمامؒ (۸۶۱ھ) نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس دو ہی عمل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کی ابن ہمامؒ کے اصول کے تحت رہنے کی کوشش

مولانا احمد رضا خاں کہتے ہیں کہ جب قبر کے پاس دعا جائز ہے تو اذان بھی تو ایک دعا ہی ہے

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف

جب یہ بدعت چلی تو اہل بدعت میت کو قبر میں آمارتے وقت اذان دیتے تھے۔ اہلسنت اس وقت بسم اللہ وعلیٰ سنتہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل بدعت پھر اس سے بھی کچھ بدلے اور اذان اس وقت کہنے لگے جب میت دفن ہو جائے اور قبر بن جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اب اذان سے میت کے دل کو مانوس کرنا مطلب ہے۔

میت کے لیے اس وقت دعا کرنا تو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت وہاں اذان کہنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فقہ کی کتاب درالجمار میں دفن کے بعد اذان ایک ہندی رسم بتایا گیا ہے اور اسے بدعت لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں رائج ہوئی تھی۔

مفتی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا :-

لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یطین۔^۱

ترجمہ میت برابر اذان سنتی رہتی ہے جب تک قبر پر مٹی نہ لپ دی جائے۔

اس میں میت کے اذان سننے کا تو بیان ہے وہ یہ کہ میت قبر مکمل ہوئے تک مسلسل اذان سنتی رہتی ہے۔ لیکن اذان دے کون رہا ہے؟ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے اور ایسی مسلسل اذان کہاں سے آہی ہے جو قبر میں داخل کرنے سے لے کر اس آخری مرحلے تک برابر جاری رہے۔ کیا اذان اتنی لمبی ہے کہ اس وقت تک وہ جاری رہے۔ اتنی لمبی تو شیعوں کی اذان بھی نہیں ہوتی۔

تاہم اس روایت سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مردہ اذان نہیں سنتا۔ اب اس دور میں جو بریلوی دفن کے بعد اس خیال سے اذان دیتے ہیں کہ مرنے والا ان کلمات سے مانوس ہو۔ ان کا یہ خیال تو یکسر غلط ثابت ہوا۔ مردہ دفن کے بعد آسمان ہی نہیں رہا۔ اس کی حد اس حدیث

میں بیان کر دی گئی۔

پھر اذان کا اتنا لمبا ہونا کہ قبر مکمل ہونے تک یہ مسلسل جاری رہے کسی طرح قابل فہم نہیں۔ نیز ایک اذان یعنی آواز ہو اور اس سے اذان عربی مراد نہ ہو اور مطلب اس روایت کا یہ ہو کہ میت اس وقت تک لوگوں کی آوازیں بلکہ ان کے چلنے سے جو جوتیں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بار بار سننا رہتا ہے جب تک کہ قبر مکمل نہ ہو جائے اور میت کے ایسا سننے سے اجدیث حضرات کو بھی انکار نہیں ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام کی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ تازہ دفنائے ہوئے مردے کو قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے۔
حضرت اجدیث نے تازہ دفنائے ہوئے مردے میں اور پڑانے مردے میں جو فرق کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ پھر تازہ مردے میں اور باسی مردے میں کیا فرق ہے اسے یہ اجدیث حضرات ہی بہتر بتا سکیں گے۔

اذان کے مختلف معانی

اذان عربی میں آواز اور اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے ایک معنی اجازت کے بھی ہیں قرآن کریم میں ایک مؤذن کی اذان یہ بتائی گئی ہے۔

ثم اذن مؤذن ایتما العید انکھ لسا رقون۔ (پہلے، یرسٹ ع ۹)
ترجمہ۔ پھر مؤذن نے آواز دی اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو۔
ایک اور مقام پر فرمایا۔

واذا ان من اللہ ورسوله الی الناس یوم الحج الاکبر۔ (پہلے، تدریج ۱)

ترجمہ۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔

سورہاں اس روایت میں بھی (اگر یہ سند اکہیں ثابت ہو) اذان سے مراد آواز ہے اذان عربی مراد ہوتی ترجمان کے معنی میں کہیں تو کسی قبر پر اذان دی گئی ہوتی جب ایسا نہیں تو یقیناً یہ کسی مدرسے معنی

میں ہے۔ ہاں اگر اذان عربی ہی مراد یعنی ہے تو یہ ان اذانوں کا سننا ہے جو اس علاقے کی مساجد میں ہو رہی ہوں
یہ نہیں کہ وہ اذان اس قبرستان میں ہی ہو رہی ہو۔

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد

مولانا احمد رضا خاں کا چودہویں صدی کا ایک اور اجتہاد سنئے۔ آپ فرماتے ہیں:-
قبر میں جب فرشتے آکر سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی وہاں ہوا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان
کو ہٹانے کے لیے اذان سے بہتر اور کئی راہ نہیں۔ اس سوال مخیرین کے وقت باہر
سے اذان کہتی مستحب ہے۔ (ملفوظ)

شیطان کی کارکردگی صرف اسی دنیا تک ہے مرنے پر انسان عالم تکلیفی سے نکل جاتا ہے وہ
جہاں اور ہے۔ اب اس قبر میں شیطان کی تعمیس مزاج شرع سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر اگر شیطان کو دُور
ہٹانے کی یہی راہ ہے تو حضرات صحابہ کرام تابعین صحابہ و محدثین کرام نے یہ راہ کیوں اختیار نہ کی۔
شریعت کے مسائل ایسے قیاسات و اسیار سے تو ثابت نہیں ہوتے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان
میں اذان شروع کر دو۔

سے سر خدا کہ زاہد و عابد کسے نہ گفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

خان صاحب کے اس چودہویں صدی کے اجتہاد پر لازم آئے گا کہ جہاں جہاں شیطان
مسلمانوں کے پاس آپہنچتا ہو وہیں وہیں اذانیں شروع کر دی جائیں۔ لیجئے بریلوی حضرات یہاں بھی
اس امر پر چلیں اور وسیع پیمانے پر ان بدعات کا بھی آغاز کریں:-

① جب یہودی کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنتنا اللہ شیطان (اے اللہ ہمیں شیطان
سے بچا، کی دعا کریں تو وہاں بھی کسی کہ اذان دینے کے لیے کھڑا کر لیا کریں۔ کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا
ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور خوفناک اپنا کام کرنے کا شیطان وہاں نہ رہے۔

② قنار حاجت کے وقت بھی شیطان اچٹکتا ہے۔ حضرت زید بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان هذه الحشوش محتضرة.

ترجمہ: ان مقامات پر شیطان حاضر باش رہتے ہیں۔

یہاں بھی بریلی حضرات کو کچھ اذانوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انتظام بیت الخلا میں کریں تاکہ شیطان بھاگ جائیں۔ ہر بیت الخلا میں کسی دکنی موزن کا انتظام ہو۔

③ گھروں میں ساری ساری راستہ اذانوں کا انتظام کریں تاکہ وہاں شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کر سکے۔ والحمد للہ الشیطان سے بچنے کی یہی راہ ہے۔

④ کلاہ بار کی منڈیوں میں شیاطین اس تیزی اور باریکی میں گھومتے ہیں کہ وہ خطوط زمین پر مشرق و مغرب بنے ہوئے ہیں۔ سود باز اوروں اور منڈیوں میں موزن مقرر کرنے چاہئیں۔

آپ خود فرمائیں کیا اس قسم کے دلائل پر شریعت کی عملات تعبیر کی جاسکتی ہے؟ ہمارا دین اور ہماری فقہ کیا پہلے سے کتابوں میں مدون نہیں؟ بریلی حضرات وہاں سے دین کو کیوں نہیں لاتے مولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب پر چلنا یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہو گیا؟ خان صاحب جیسے دوچارہ اور مجتہد اس دور میں پیدا ہو جاتے تو دین کا جو تختہ اب بہت نقصان سہا ہے یہ بھی کہیں باقی نہ رہتا۔

⑩ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟

یوں تو یہ صحیح ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان کہیں نہ سنی گئی تھی۔ البتہ ۲۳ھ میں مدی کے علامہ ابن حجر مکی (۹۷۳ھ) نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدی میں یہ بدعت رائج ہو چکی تھی۔

علامہ شامی (۱۲۵۳ھ) نے اپنے ہاں اسے میت کو قبر میں داخل کرانے کے وقت کا ایک عمل

بتاتے ہیں جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ آپ امام ابن ہمام کے بیان کردہ اصول (کہ قبروں پر زیارت کے لیے جاؤ یا دعا کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں) کا تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وفي الاختصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو معتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاواه بانّه بدعة. ۛ

ترجمہ: قبروں پر جو کام شریعت میں وارد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اور پر سے کہیں منتقل نہیں اور علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے (شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

فتح القدیر کی یہ عبارت کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتلاقی ہے کہ یہاں سنت کے بعد مستحب یا مباح درجے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام (۵۸۶۱ھ) اسے مکروہ علی الاطلاق نہ کہتے۔ علامہ شامی کا فتح القدیر کی اس عبارت پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مسنون نہ ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید مستحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہ ہوتی۔

لا یسن الاذان عند ادخال الميت فی قبره — میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنت کے سوا یہاں پر عمل جو بھی اس کے نیچے تصور کیا جاسکتا ہے مکروہ ہے۔

سو متن در غنکار کی یہ عبارت لا یسن لعیرھا (کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں) فتح القدیر کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنت میں منتقل نہیں۔ وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ جو اذان علی القبر کا کوئی جواز نہیں۔

علامہ مطہادی نے شرح حدیث میں علامہ ابن نجیمؒ (۷۹۹ھ) سے ان مقامات کی ایک فہرست نقل کی ہے جہاں اذان دینا مستثن نہیں (مکرہ ہے) اور وہ یہ ہے :-

الوقت والجهنزة والكوف والاستسقاء والقلاويع والسفن والرواتب^۱
ترجمہ۔ وتر کے لیے (جیب وہ دات کے پچھلے پہر پڑھے جائیں) جنازہ کے لیے چاند گرہن
کے موقع پر۔ بارش طبعی کی دعا میں۔ تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مستثن
نہیں (مکرہ ہے)۔

نماز جنازہ کے وقت اذان ہو یا قبر میں اُتار تے وقت یا دفن کرنے کے بعد جنازہ کے لیے کسی موقع
پر اذان دینا جائز نہیں علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکروہ
ہے ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتلائی پیش نظر ہو تو یہ امر دیکھو۔
علامہ مطہادیؒ لکھتے ہیں :-

وفي فتح القدير يكره عند الفبر كل ما لم يجهد من السنة والمعهود منها
ليس الا زيادتها والدعاء عند هاقا مما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
في الخروج الى البقيع^۲

ترجمہ۔ حافظ ابن ہمامؒ لکھتے ہیں قبر کے پاس ہر وہ عمل مکروہ (قریب بہ حرام) ہے
جو سنت سے منقول نہ ہو اور منقول صرف زیادت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے
دعا مینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کرتے تھے۔

مولویوں کے لیے ایک اور کام پیدا کرنے کی نیکی

بریلوی علماء اپنے مقلدوں میں ایک یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب لوگ علماء سے
تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے کھراج اور جنازہ کے یا مسجد کی اذان اور امامت کے ان کی

عزمت اور کہیں نہیں سمجھی جاتی تو اگر قبر پر اذان دینے اور غمتوں وغیرہ کو بھی اسلام میں جگہ دینے کی یہ کوشش کی جائے تو اس اذان عند القبر سے عام لوگوں کی نگاہوں میں مولویوں کے لیے ایک اور عزمت پیدا ہو جائے گی جسے اس وقت کے صدر میں کوئی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ سو یہ حلقہ علماء سے ایک نیکی ہے اور ان کی اس موقع پر عزمت ثابت کرتے ہوئے ان مردوں کے لیے ایک مالی امداد بھی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی جس طرح بھی بن پڑے مدد کریں گے اور میت سامنے ہوگی تو کوئی مسلمان اس اذان عند القبر کا انکار نہ کر سکے گا۔

اس وقت اس مسئلہ کی اور تفصیل کی گنجائش نہیں جوت ملانا محض غور و تعمیل نے اسحاق انصاری کے نام سے ملانا احمد رضا خاں کے رسالہ اذنان لا جوفی صلاۃ العبر کا نہایت مفصل اور مدلل جواب لکھا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے دونوں کی علمی حیثیت آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ معلوم کر لیں گے کہ اعلیٰ حضرت بس اپنے حلقے کے ہی اعلیٰ حضرت ہیں۔

(۱۱)

گیارہویں شریف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد:

کسی مسئلہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کی عملی صورت کیا ہے اور اس طرح اسلام میں اعمال کے چھپے عقائد کا پس منظر ہوتا ہے۔ اس گیارہویں کے چھپے کون سے عقائد کارفرما ہیں۔ گیارہویں کا فیصلہ اس کے پس پشت پر بننے والے عقائد کے پیش نظر اس کی عملی صورت پر دیا جائے گا۔ اور عملی صورت سے مراد کسی خاص فرد یا خاص مسجد میں دی جانے والی گیارہویں نہیں۔ اس میں عامۃ الناس کے عمل و دخل کو دیکھا جائے گا۔ جو مسئلہ عام طور پر رائج ہو اس میں عوام کا اعتبار ہونا چاہیے نہ چند خواص کا جو خطا ہر طور پر اس کی حدود منہجہ کا کسی درجے میں سد باب کر دیتے ہیں۔

علماء کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں وہ عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں۔ اپنی فقہی مشرکائیوں سے عوام کو بدعات میں نہ لے جائیں۔ عوام کے مبلغ علم ان کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھیں۔ علماء کرام اپنی مقصد اور حیثیت میں عوام کے حالات کو جاننے اور سمجھنے اور ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے یا اس میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ محض اپنے فائدے یا آئے دن کچھ پکائے کھانے پینے کی سہولت میں اپنی اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی ایسی تہیوٹی غفلتی نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔ نہ

تو ادر ادر ادر کی بات نہ کر تو بتاؤ کہاں قاضی

مجھے راہنروں سے گلہ نہیں تری راہبری کا سوال ہے

سو گیارہویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر عملی صورت حال اور عرفی پیرایہ عمل ہی وہ امور ہیں جن کے جانے بغیر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینا مبد بازی ہوگی اس کی شرعی

حیثیت پر تھے درجوں میں زیر بحث آتی چاہیے۔ بلکہ ان چاروں سے پہلے ان کا تاریخی منظر بھی سامنے ہونا چاہیے۔

ہم ان شاء اللہ العزیز ان پانچ ائمہ پر ترتیب سے گفتگو کریں گے۔ واللہ هو الموفق لما یحبہ و یرضی بہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت پانچوں ائمہ پر آئے گی اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس میں اور کتنی بدعت لپٹی ہوئی ہیں اور اس کی نسبت حضرت ایشخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف کرنا اور اسے (گیارہویں شریف کو) ان کے ذمے لگانا کتنا بڑا ظلم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔

گیارہویں کا تاریخی پس منظر

سیدنا سفیح عبدالقادر جیلانیؒ (۵۹۱ھ) پٹنہ ہدی میں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے (اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصالِ ثواب کی یہ رسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔ اب آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی، اس کی تاریخ تہمیس نہایت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت طاعلی قاریؒ (۴۴۴ھ) گیارہویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانی مجددِ دلت ثانیؒ (۵۱۴ھ) پھر آپ کے معلم حضرت شیخ عبدالحق عمت دہلویؒ (۵۷۷ھ) بلکہ ان سے آگے آئے والے علمہ شائخ نقشبندیہ حضرت قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۷۲۵ھ) اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ عمت دہلویؒ (۷۳۹ھ) ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرہویں صدی کے نصفِ اول تک اہل السنۃ والجماعہ میں گیارہویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہر عراق (جہاں حضرت سرکار بغداد و شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مزار ہے) اور مصر و شام بلکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہو۔ اگر کوئی دوست اس پر کوئی مستند حوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے بہت ممنون ہوں گے۔

گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کے لیے بریلوی علماء کی پہلی کوشش

قصور کے مولانا محمد شریف ٹنڈی چودہویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے گیارہویں شریف کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ (۱۰۶۷ھ) مجدد شاہجہاں میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۲۹ھ) کے والد حضرت شاہ ولی اللہؒ اور رنگ زریبؒ کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ کو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے جوڑنا بریلوی منتقین کا ہی کام ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور تو اس کی جرأت نہیں کر سکتے۔

بریلوی علماء کے عوامی مغالطے

قرآن و حدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے بریلوی علماء پکار اُٹھتے ہیں لیجئے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولانا محمد عمر اچھروی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستلوں کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولانا عبد الغفور تہاروی والفتح ولبالب عشر (قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام اپنے ان اکابر کے ان دلائل پر اب شک ناکر رہے ہیں کہ دیکھا گیارہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یا نہ؟ حالانکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت سید

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا نہ ہوئے تھے۔ نہ کسی نے ان دلائل ان آیات پر گیارہویں شریف کا عمل کیا تھا۔ پھر جب یہ حدیث سے اپنا مسئلہ ثابت کرنے پر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ کے دس صحابہؓ کو ملا کر گیارہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہویں تو گیارہ کا نام نہیں نہ یہ گیارہ کے محمد سے کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ دنوں یا گیارہ راتوں یا گیارہ افراد کا نام نہیں جس طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ (ایک) گیارہویں ستارے نے نہیں والہجر دلیال عشر میں بھی دس راتوں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں عشرہ مبشرہ بھی دس صحابہ تھے ایک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو متبرک بنا دیا جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گیارہویں چلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا کبھی گیارہویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے ٹھک گئے۔ مگر اخوس کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ ہمیں نہیں دکھاسکے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ) کے خلاف اٹھنے والے پہلے بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق احباب و تلامذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بھر اس نکالا کرتے تھے اس کے لیے آپ کو روزانہ گیارہ روپے ملتے تھے۔ مودرغ اسلام جناب محمد نعیم قادری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں،

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جو معاش کی جانب سے فارغ البالی ہو آخر اس حجت پر بارادہ ریاست گوالیار گھر سے قند سفر کیا۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

حکام وقت نے قعدہ افغانی اور مدرجہ ششاسی کے دست طلب بڑھانا شروع کر دیئے
اور آپ کی خدمات کو سرکاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔

اس وقت اس سے ہمیں بحث نہیں کہ وہ سرکاری کام کیا تھے ؛ اس وقت ہم صرف یہ
بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے ذواب محی الدولہ نے ان کی راہحاش قائم کرا دی جناب میترتب قاعدی
صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ تجزاہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے یہ روپیہ اب تک گیارہ روپے روزانہ کے حساب سے ریاست
فرخ نہاد سے برابر جاری ہے جس کی تعداد سرکاری سکرے سے دو سو ساٹھ روپے
ماہوار کے قریب ہوئی۔

یہ گیارہ روپے روزانہ صرف مولانا فضل رسول بدایونی (۱۳۲۱ھ) کے ہاں ہی تبرک نہ تھے،
مولانا احمد رضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس تبرک کے قائل تھے آپ نے جب مولانا کچھوچھو کی کو اپنے
ہاں افتاء کے لیے بلایا تو آپ نے اسی رقم سے نیک خاں لی۔ مولانا کچھوچھو مولانا احمد رضا خاں کے بارے
میں لکھتے ہیں :-

مجھے کاہر افتاء پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی اپنے پتنگ پر
مجھے بھاڑا۔

اپنے پتنگ پر کیوں بٹھایا ؛ یہ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں کو بھی تو ذواب راستہ پنے خاص
پتنگ پر بٹھایا تھا۔ رامپور کے ذواب کلب علی خاں شیعہ مقلوب ہیں اس پہلو سے بہت ہر طرف تھے۔
انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہر اچھو نے چودہ سال کی عمر میں دریافت
سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جب حضرت (مولانا احمد رضا خاں) ذواب صاحب کے پاس
پہنچے تو انہوں نے خاص پتنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و کرم سے باتیں کرتے رہے۔

دربار صاحب کا چودہ سال کی عمر کا انتخاب پھر اپنے خاص پتنگ پر لے جانا اور لطف و محبت کی باتیں کرنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں دونوں خان تھے۔ ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رسول بدایونی کو سرکار سے یہ جو تحفہ ملتی تھی مولانا احمد رضا خان نے بھی اس عدد متبرک کو یاد رکھا۔ اب ان گیارہ روپوں سے جو مجلس ہوتی تھی اس کا نام کیا سہویں کی مجلس ہو گیا ہندوستان میں یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہے۔

انگریزی مولداری میں گیارہویں کی یہ مجلس جس طرح گیارہ روپے کی انگریزی تحفہ سے چلی اسے انگریزوں کے مخالفت حلقوں میں کچھ پڑیلٹی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ عظیم اول انگریزوں اور جرمنوں میں لڑی جا رہی تھی ترک جرمنوں کے حلیف تھے اور روس انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں بریلوی شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور علماء دیوبند کی سہروردیاں ترکوں کے ساتھ تھیں ظاہر ہے کہ ان حالات میں جرمن انگریزوں اور ان کے تمام حلیفوں کے سخت خلاف تھے۔

جرمنوں نے دیکھا کہ بریلوی مولوی گیارہویں شریف کے عزائم سے بریلوی حمایت کی صفیں بچا رہے ہیں انہوں نے انہیں محفل دینا انگن مشہور کر دیا اور اب تک یہ محفل دینا انگن جرمنی میں بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔

فوائے وقت لاہور پریس ۱۸ نومبر ۱۹۹۱ء کو اشاعت میں ۱۱ نومبر کی پینڈیٹ پر اس عنوان کے شائع کی۔

پاگلوں کی عید لیکن مذاق اڑانا منع ہے

ڈائمنڈس ڈسک (جس میں گیارہویں مہینے کی گیارہ تاریخ کو دلت گیارہ بجے گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی گئی) تقریب کے شرکار کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہیں پہنیں اور جوجی میں آئے کر گزریں۔ شرکار نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے اور انٹ مشٹ کرکٹیں کر رہے تھے۔ میبلے میں شریک ہونے کے قواعد کی رو سے ایک دوسرے پر مہنسا اور مذاق اڑانا منع تھا۔

نوائے وقت نے اپنی ۴۴ نمبر کی اشاعت میں سراہے میں یہ بھی لکھا ہے۔

جزمی میں ہر سال گیارہویں مہینے یعنی نومبر کی گیارہ تاریخ کو گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی جاتی ہے چنانچہ اس سال بھی گیارہ بج کر پاگل عید کا تہوار منایا گیا۔ اس تقریب میں شرکار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسا لباس چاہیں پہنیں اور جیسی حرکتیں چاہیں کریں پٹاپٹے لڑکے عجیب و غریب لباس پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے جنہیں دیکھ کر ہمیں مضطرب کرنا مشکل تھا.....

جزمی میں تو یہ عید سال کے بعد منائی جاتی ہے مگر پاکستان میں ہر ماہ یہ سلسلہ ملتا ہے جزمی میں پاگلوں کی اس عید میں دیگیں کی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی لیکن ہمارے ہاں اس میں منہ کا مزہ لینے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ نوائے وقت کے سپورٹس ایڈیشن میں اس خبر کے ساتھ یہ قریح بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس قسم کے میلے منعقد ہوتے رہتے ہیں بلکہ جزمی کے بجائے ہمارے ہاں سال بھر پاگل میلے کا سامان ملتی رہتا ہے اور منہ کا مزہ بہ لینے کے لیے جم کبھی ایک آدھ روز بخیندگی سے کام لیتے ہیں۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ گیارہویں شریف پر جمع ہونے والے لکھنؤ کے یہ بانکے سب بو شمنہ بزرگ ہیں یا یہ واقعی اپنے فکری اور علمی حواس کھو چکے ہیں ہمیں اس کی تاریخ اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔ جب انگریزی سرکار کی طرف سے اس کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کو گیارہ روپے روزیہ وظیفہ ملتا تھا۔

یاد رکھیے گیارہویں شریف کی اس رسم یا پاگلوں کی اس عید کا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ایصالِ ثواب کے لیے بدعات کی آلائش کے بغیر جو کاغذیں سر انجام پائیں اس کا تقدس پاگلوں کی ان مصلوں سے ہرگز مجروح نہیں ہوتا۔ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ان کے کھانے پینے کے سامان اور خوشبو سے بھرتی دیگیں ہی تو وہ سامانِ جذب ہے جس پر ہر طرف سے جہاں کچھ چلے آتے ہیں۔

جو منزل کو ایک طرف رکھتے صرف مسلمانوں کو لیجئے ان کے عوام جس جن عقیدت سے ان دیگوں اور مملووں کے جلووں پر ایمان قربان کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے علماء تو تاویل کر کے اپنے ٹککنے کی راہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن دلوں حالی ان عوام کی قابلِ رحم ہے جو بھینس کا پورا دودھ اس راہ میں لگا دیتے ہیں مبادا گیارہویں واسلے پیر صاحب ہماری بھینس مار نہ دیں یا اس کا دودھ خشک نہ کر دیں۔

مسئلہ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک

جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ ایک مشاہدے کا موضوع ہے اس پر کتابی حوالے کی بات نہیں چلتی۔ وہ اپنی بات کتابوں میں لکھیں تو عوام ہی کیا ہوتے۔ اس اہلیت کے لوگ تو پھر ان کے خواص میں نہیں گئے سو اس باب میں آپ ان عوام کے عمل اور ان کے انہماک کو دیکھیں۔

گیارہویں دینے والے عوام میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دُکوتہ دیتے ہیں اور نہ وہ اھیالِ ثواب کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ وہ گیارہویں حضرت پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو گیارہویں سنہیں دیتا اسے وہ بڑا کہتے ہیں کہ وہ گیارہویں واسلے پیر صاحب کو ماننا ہی سنہیں۔ گویا گیارہویں دینا حضرت پیر صاحب کے حضور ان کی پیروی کو ماننے کا اقرار ہے۔

اہلِ علم غور فرمائیں کیا یہ نذرِ غیر اللہ نہ ہوئی؟ کیا ان جاہلوں کا یہ معتمد نہ ٹھہرا کہ اگر ہم گیارہویں نہ دیں گے ہماری بھینس مرجائے گی۔ نہ بھی مرے تو پیر صاحب کم از کم اس کا دودھ تو ضرور کم کر دیں گے اور یہ کہ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور ہیں۔ دنیا کا نظام وہی چلا رہے ہیں۔

ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بعد ازاں واسلے کے

بلا میں نال دینا کام کس کا عزتِ اعظم کا

خجکی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر
تصرف اس دجن سب پر ہے ۲۰۰ عزتِ اعظم کا

اس عینے سے کہ حضرت پوری دنیا میں مستغرق الامور ہیں بلائیں وارو کرنا اور مالنا سب انہیں کے ہاتھ میں گیلہ ہوں شریف کا ختم محض ایک ایسا اب کا عمل نہیں رہ جاتا۔ حضرت پیر صاحب کے حضور ایک نذر ہے ایک نیاز ہے اور حضرت کو اپنے اوپر خوش کرنے کی ایک عاجزانہ صدا ہے۔

اب یہ مسئلہ تو فقہا سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی نذر ماننا جائز ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی اس صراحت کو دیکھ لیں :-

والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق^۱۔

ترجمہ۔ اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔

اور آگے جا کر علامہ شامی یہ بھی لکھتے ہیں :-

ان ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر^۲۔

ترجمہ۔ اگر کسی نے گمان کیا کہ مرحوم بزرگ دنیوی امور میں تصرف کرتے ہیں اور اس کا اعتقاد یہی ہے تو اس نے کفر کیا۔

فقہ حنفی کے اس منہج کے خلاف بریلویوں کا یہ اعلان ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں :-

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل دکھاتے یہ ہیں

قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں تہ

جہاں تک تصرف کا تعلق ہے ان کا تصرف بدول اعتقاد تصرف ہے ہی نہیں لود اس کے

بغیر یہ مل ہی نہیں سکتے۔ یہ اعتقاد تصرف ہی ہے جو انہیں خائفانہ ہوں اور مقبروں پر جمع کئے رکھتا ہے۔

۷ ذی قرت بھی ہے مازدن بھی مختار بھی ہے

کلام کا مدبر بھی ہے عبد امت اور

اب اگر ماہنامہ روائے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا تو یہ مولانا احمد رضا خاں کی یہی بات ہی کی حد تک بازگشت ہے۔

۸ فحکمی نافذ فی کل حال سے ہونا نافذ

قوت امن و جان سب پر ہے آقا خٹ اعظم کا

اس عربی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے۔

سرمیر حکم ہر حال میں نافذ ہے کون ہے جو میرے قوت کو روک سکے۔

عوام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اس طرح مدبر عالم اور متصرف فی الامور سمجھتے ہوئے ان کی گیارہویں دیتے ہیں اور اعتقاد کے اس پس منظر کے ساتھ یہ صریحاً نذر بغیر اثر ہے جو شرک کی سرمد کو چھو رہی ہے۔

پھر تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے دن کو ختم ہو تو گیارہ تاریخ کو یہ گیارہ بجے ختم دلوائیں گے۔ رات کو ہو تو یہ رات گیارہ بجے ختم شروع کریں گے اور گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر اسے ختم کریں گے۔ خواص کے کھانے کی مجلس میں پہلے گیارہ پلیٹیں رکھی جائیں گی اور پھر گیارہ ختم کے کھانے بڑی گیارہویں شریعت کے موقع پر زیب و ستر خواں ہوں گے۔ عوام اسے گیارہ کے تصور میں اتنے کھرجے ہیں کہ بے ادقات ان کے علماء بھی ان کی اس گیارہ پرستی سے تنگ آ جاتے ہیں جب تک کھانا سامنے نہ لاکر رکھیں۔ ختم خواں کا گلا بھی پورا کام نہیں کرتا۔

یہ بات بریلوی عوام کی ہودی مٹی، اب بریلوی خواص کی بات سن لیں انہیں اپنے ان اعمال بدعت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ جہالت اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔

مولانا ابوالبرکات کے صاحبزادے مولانا محمد داحمد رضویؒ نے اپنے والد کی زندگی میں گیارہویں

کے بارے میں اعلان کیا تھا:-

نہم فرض سمجھتے ہیں نہ واجب بلکہ حجاز کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ جو شخص حضورؐ غم کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب نہیں کرتا اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

۱۔ دن معین کرنا بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں۔ ۲۔ کھانا سامنے رکھا جائے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا جائے۔ ۳۔ غرباء میں کھانا وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ ۴۔ یا قرآن پڑھ کر ہر طرح جائز ہے۔

جب دن معین کرنا ضروری نہیں تو ان کے علماء جو گیارہ تاریخ کے افضل ہونے پر یا گیارہ کے مدد کے مشترک ہونے پر تقریریں کرتے ہیں کیا وہ سب کی سب بیکار نہ ہو گئیں۔

ہاں مولانا نے کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی جو صورت بیان کی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور کیا یہ کھانے کی مزین جے ادبی نہیں۔ کھانا ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی کھانا چاہیے اور یہی سنت ہے۔

مولانا نے اس میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ختم پڑھنا کھانا کھلانے سے پہلے ضروری نہیں کھانا کھلا کر بھی ایصالِ ثواب کی نیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا نہ ہو تو صرف قرآن کریم کا بھی ایصالِ ثواب کیا جا

۱۔ یعنی ثواب کے درجہ میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ٹرین سے سفر کرنا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس سے ثواب ملے گا۔ جن کاموں پر ثواب ملے ان کا کم از کم درجہ مستحب کا ہے یہ معتد ایک شرعی حکم ہے جس کی دلیل شریعت سے لانی پڑتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رضوی صاحب یہاں مباح کا لفظ استعمال کرتے ہیں شریعت میں مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر کوئی موافقہ نہ ہو ورنہ یہ کہ کوئی اسے کارِ ثواب سمجھے۔)۔ مہنامہ رضوان لاہور ستمبر ۱۹۵۶ء ایڈیٹر مولانا محمود احمد رضوی۔

۲۔ ایضاً شمارہ ۴، ستمبر ۱۹۵۶ء

سکتا ہے۔ گیارہویں کے بارے میں یہ ان کے خواص کی رائے ہے۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں مسئلہ گیارہویں پر بالکل دو متقارذ ذہن کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کے عوام کا اور ایک ان کے خواص کا۔ یہ خواص جب اپنے عوام میں جلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صاف فطرت میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے نہ مننت نہ مستحب نہ گیارہ تاریخ کی کوئی تخصیص ہے نہ گیارہ بجے کی اور نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے کی۔

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیارہویں کے موضوع پر مسجدوں میں جو آئے دن سرچشل ہوتی رہتی ہے کیا وہ اتنے کمزور موضوع کی بات ہے جو مستحب یا مباح سے کچھ آگے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ چھوٹے درجے کے اعمال کیسر چھوڑ دیئے جائیں تو اس میں کوئی ہنا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہیئے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جو مستحب یا مباح کے آگے کسی درجے میں نہ ہوں یکسر چھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولانا محمد احمد رضوی نے جس طرح کھل کر بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے گیارہویں شریف کو کوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے درجے کا ہے۔ اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے معتد رہنما شاہ فرید یحیٰ نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی نے اپنی ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں ختم کر دینا چاہیئے

بریلوی اپنے ان کا مول کو جو آئے دن امت میں اختلاف کا موجب بنتے رہتے ہیں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں تاہم ہم یہ عرض کیئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالِ ثواب کو نہیں چھوڑنا تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ گیارہویں شریف کا کھانا خود نہ کھائیں نہ دیگر اقلیت کو کھلائیں۔ اسے صرف غریبوں کا حق سمجھیں اور یہ کھانا انہی تک پہنچائیں۔ پھر دیکھئے اس نیک کام سے

مسلمانوں میں اتفاق بڑھتا ہے یا نہ۔

حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص بریلوی مولویوں کو گیارہویں کے ان کھانوں سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ پلاؤ زردہ، ملوہ اور کھیر تون کے دلوں کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔ کاش کہ یہ مولوی مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی مان لیں۔

مردہ (مردمین) کا کھانا موت فقراء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کہتے ہیں
یہ منع ہے غنی نہ کھائے بلکہ
ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو یا تیسرے دن۔ باقی یہ تعین عرفی
ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے بلکہ

عوام و خواص کے اختلاف کی صورت میں راہ عمل

آپ یہ بات تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ گیارہویں کے مسئلے میں عوامی ذہن اور بریلوی علماء
کے عقیدے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام و خواص کے اس اختلاف کی صورت
میں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے۔

فقہ حنفی کی روشنی میں اس صورت حال میں عوام کی بات کا اعتبار ہوگا خواص کا نہیں عوام
کو شرک و بدعت کے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایسے اعمال کو بکیر ختم کرنا ہوگا۔ رہے علماء
تو ان کو نقصان صحت ان طرح طرح کے کھاتوں سے محرومی کا ہوگا اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں عوام
کا دین و ایمان تو بچ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا غلط فہمی ہے کہ ان کے مولوی جن عوام کی دولت پر چلتے ہیں انہی کے
ایمان اور ان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔

نماز کے بعد سجدہ کرنا اپنی ذات میں کوئی عمل ناجائز نہیں مباح ہے لیکن عوام اسے سنت

یاد واجب سمجھنے لگیں تو یہ سجدہ شکر فراموش کر کے لیے بھی تاہانہ ہو جانے کا یہ کہہ کر ایسے اختلاف کی صورت میں اعتبار عوام کا ہو گا فراموش کا نہیں جیل اللہ معنی فقیہ علامہ علیی لکھتے ہیں۔

وما یفعل عقیب العیلة فمکروه لان الجہال یعتقدونہما سنة اذ واجبة
وکل مباح یودی الیہ فمکروه بلہ

ترجمہ۔ اور یہ جو نماز کے بعد سجدہ کا رواج ہو چلا ہے یہ مکروہ ہے کیونکہ عوام اسے سنت
یاد واجب سمجھنے لگیں گے اور ہر مباح جو (عوام کی نظر میں) اس درجہ پر سمجھا جانے
لگے وہ مکروہ ہے۔

اب کیا عوام اور بریلوی جاہل اس عمل گیارہویں کو اپنے ذہن میں سنت اور واجب کے
درجے میں نہیں سمجھتے ہیں تو اب بریلوی علماء کو چاہیے کہ انہیں ان بدعات سے روکیں نہ کہ انہیں
تنہائی میں کہیں کہ ہم مہتدے ساتھ ہیں ہم تو صرف دیوبندی اعتراضات کو ٹالنے کے لیے ایسی باتیں کہتے
ہیں یہ نہیں کہ مہتدے اصل عقیدے ایسے ہوں۔ اصل عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

واذا دخلوا الی شیطانیہم قالوا انا معکم اما نحن مستہزونون۔

یاد رکھئے ان لوگوں کو ان کی یہ تجارت ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی انہوں نے خود
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے۔

اولئک الذین اشتروا الضلالة بالمعدی فما رجعت تجارتہم وما
کانوا مہتدین۔

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ سو نہ فائدہ دیا ان
کو ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔

یہ حضرات اندر سے خود بھی اپنے عوام کے ساتھ ہیں اسے محض ایساں ثواب نہیں جانتے نہ سمجھتے
ہیں۔ اسے محض ایک مباح عمل سمجھتے تو شاہ فرید یا محسن کے مشورے پر اسے چھوڑ دیتے۔

اب اگر بریلوی مولوی اتحادِ ملت کے وسیع تر مقصد کے لیے گیارہویں کی رسم نہیں چھوڑتے تو سوائس کے کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اسے صرف ایصالِ ثواب نہیں سمجھتے۔ حضرت اشیش نند عبد القادر جیلانیؒ کی عظمت و عظمت کے آگے تدریجاً تھے۔ مبادا حضرت پیر صاحب کا جمال ان کی بھینسوں کو نہ مار ڈالے۔

اب آپ ہی بتائیں کیا یہ محض ایصالِ ثواب ہے یا نذرِ غیرِ اللہ ہے؟ کیا اس میں حضرت پیر صاحب کی تعظیم سمجھ نہیں اور کیا یہ گیارہویں دلانے والے حضرت پیر صاحب کے جلال کے آگے جھکے نہیں جابہ ایصالِ ثواب عام اموات کا ہے شک ایصالِ ثواب ہو گا لیکن گیارہویں کو تو یہ لوگ حضرت پیر صاحب کے حضور ایک نذرانہ تعظیم اور ایک منت سمجھتے ہیں جس سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور ڈوبے بیڑے ترکتے ہیں۔ یہ ایک نیاز ہے جسے پیر صاحب کے حضور پیش کرتے ہیں۔

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان کے ہاں گیارہویں صرف ایصالِ ثواب نہیں یہ پیر صاحب کے حضور ایک نذرانہ تعظیم ہے۔ ایک نیاز ہے اور ایک منت ہے۔ بریلوی مذہب کے باقی مولانا احمد رضا خاں کی اس عبارت کو دیکھئے۔

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا ترہنا یا کھانے کے ساتھ پہنچاتے ہیں عرف میں اسے خاتمہ کہتے ہیں اور لیار کلام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔

یہ ختم گیارہویں پیر صاحب کی ایک منت ہے۔ اس کے لیے قصور کے مولوی عبید اللہ صاحب کے رسالہ نذر و لیار کا ص ۷۵ ملاحظہ ہو آپ لکھتے ہیں:-
سرکارِ بغداد کی ندیں مانی جاتی تھیں۔

اب آپ بھی انصاف کریں یہ گیارہویں کا ختم کیا محض ایصالِ ثواب ہے یا یہ حضرت پیر صاحب کی منت ہے کہ آپ کہیں ہماری بھینس کو نہ مار دیں اس لیے یہ نذرانہ تعظیم پیش کیا جا رہا ہے۔

نذر کرنا تو دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر نذر ماننا دینے کے معنی میں نہیں ہوتا۔ نذر ماننا ان بندگان کے قریب کی تلاش اور ان سے اپنے کام نکلوانے کی ایک التجا ہے اور یہ ملھکیش اس کے لیے ایک نذرانہ — جو ان کے بگڑے کام نہاتا ہے اور انہیں شرک کی دلدل میں گرا ہے — ہے کوئی خوش نصیب جو اس طعل سے بچے اور شرک سے توبہ کرے

افسوس کہ یہ لوگ تو بتوں پر پڑھائی گئی نذروں کو بھی حلال سمجھتے ہیں انہیں کھانے سے غرض ہے اور صورت جو بھی ہو ہوتی رہے۔ اور گیارہویں میں تو بتوں کی بات نہیں حضرت میران پیرؒ کو تخطیما ثواب دیر کیا تھا۔ کیا یہ ان کے نام کی ندیں نہیں؟ ایصال ثواب میں تعظیم کی نیت آنے سے ہی یہ عمل نذر بن جاتا ہے۔

ان کے ایک مولوی کو حرمین قادری ساکن بہاری پور تحصیل تونٹارن منع امر شرعے بتوں کے نام کی نذروں کو حلال قرار دینے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔

تحفۃ الکلام فی تحلیل منذورۃ الاضنام

نام پر غور فرمائیے اور ان لوگوں کی اس جرأت کی داد دیجیے۔ کس طرح کھلے بندوں بتوں کے نام کی نذروں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں — یہ کتاب پبلک پریس جالندھر میں ۱۹۱۶ء میں مولانا احمد رضا خاں المتوفی (۱۹۲۰ء) کی زندگی میں طبع ہوئی۔ خان صاحب نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جب مولوی کریم حسین کو بتایا گیا کہ قرآن کریم نے تو دعا اہل بہ لخیلہ اللہ میں ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس پر تعظیماً غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ اب یہ چیز اس کی نذر ہو چکی۔ تو مولوی صاحب نے لکھا۔ بہت سے علمائے دین نے صرف حضرت مولانا عبد العزیز صاحب محدث دہلوی

کی پیروی میں آیت دعا اہل بہ لخیلہ اللہ کو بگاڑا ہے۔

خاتم الحدیث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا نام غیر شاہ کے لکھنا بریلویوں کی ان حضرات محدثین دہلی سے نفرت و روئے پردہ کا پتہ دیتا ہے۔ تاہم مولوی کریم حسین نے اس میں اتنا

تذکیر کر لیا کہ مہبت سے ملانے ذینِ تہوں کے نام کی تذکرہ کر حرام کہتے ہیں اہل یہ چند بریلوی ہیں جو کسی بریائی کو ضائع نہیں جانے دیتے گو وہ دیوی بھوانی کے نام کی تذکیر کیوں نہ ہو سستی کے سوا اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے۔

مولوی کریم حسین صاحب لکھتے ہیں :-

اگر کوئی سید ذکرة و غیرہ کھاتا ہے اور دیوی بھوانی کی تذکرہ نیا دھانتا ہے تو اس کو اس کی بریائی سے مطلع کرنا چاہیے۔

بریلویوں کے نزدیک گویا ذکرة اور دیوی بھوانی کی تذکرہ نیاز سب حلال ہے۔ دیوی کی مٹھائی دیوی بھوانی کی تذکرہ نیا نہ ہوتی ہے۔ اگر ہندو اسے مسلمانوں کے ہاں بھیجیں تو مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں اس دن نہ لیں اگلے دن لے لیں :-

اس روز نہ لے ہاں اگر اگلے روز دے تو لے لے۔

مولوی کریم حسین لکھتے ہیں :-

میری تحریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کل نذرین خواہ کوئی شخص کسی کی تذکرہ کرے حلال ہیں۔

جب ان کے ہاں کوئی تذکرہ ممنوع نہیں تو گیارہویں شریف جسے یہ حضرت پیران پیرؒ کی تذکرہ مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پر اس کے تذکرہ بغیر اللہ ہونے کا کوئی بوجھ نہیں آتا۔ اگر یہ لوگ اپنے عوام کو مغالطہ دینے کے لیے اسے ایصالِ ثواب کہتے رہیں تو یہ صرف ان کی ایک مصلحت ہے لیکن اس مصلحت سے یہ نذر ایصالِ ثواب نہیں بن جاتی۔

شیخ حسدو کے بکرے اور شاہ مدار کے مرغے

بات صرف گیارہویں کی کھیر کی نہیں نہ یہ کرید ایصالِ ثواب نہیں یہاں جرگوں کی تعظیم نذر

مانتا ہے۔ یہ لوگ جب شیخ سعد کے مزار پر بجرے لے جاتے ہیں تو انہیں وہیں خدا کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ مگر اس میں تعظیم اور تقرب شیخ سعد کا ملحوظ ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی جب نذر مان لیں تو ان کے ہاں خاندان کو اس غذا کا پودا کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ۔ اب یہ ایصالِ ثواب ہوا یا نذر ماننا۔ آپ فیوضِ کین یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعمال گیدہوں کی کھیر جو یا شیخ سعد کے بجرے شیخ ولیچہ کی سرستی ہر یا شاہ مدار کے مرغے یہ سب نذریں ہیں۔ مگر بریلویوں نے اہل سنت میں پندیرانی پانے کے لیے اس کا نام ایصالِ ثواب بنا رکھا ہے اور اصل نیت ان کا نذر ماننا ہوتا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کے والد مولانا مفتی علی خاں کہتے ہیں :-

جب گھر کی بی بی نے شیخ سہ و کا بکرا یا مدار صاحب کا مرغ مان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ رہے۔

ماننے کے نذر پر غور کیجئے۔ یہ سنت ماننا ہے یا ایصالِ ثواب کرنا۔ آپ ہی فیصلہ کریں ہم کہیں گے تو آپ کو شکایت ہو گی کہ چارے رازوں سے پردہ کیوں اٹھ رہا ہے ہم کہیں گے
ب نہاں کے ماند آں راز سے کدو سازند مغفلہا
کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد بھی دیوبندیوں سے ملے ہوئے تھے۔

بریلوی مولویوں کی اپنے لیے نذر جانز کرنے کی دلیل

جب ہم کہتے ہیں کہ نذر دنیا کی دیکھیں اور عثم کے کھانے اختیار اور مولویوں کے لیے جانز نہیں یہ خالصہ غبار اور مساکین و یتامی کا حق ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ فقہ کے اس قانون سے ہم مستثنیٰ ہیں۔ نذر کا کھانا مذہبی پیشواؤں کے لیے شروع سے جائز رہا ہے۔ انہیں میں اس کی شہادت موجود ہے اور شریعت محمدی نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہ اصل ہے ہمارے پاس عثم اور ایصالِ ثواب کے چالیس برس کھانے کی یہ اصل موجود ہے۔ انہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان حضرت داؤد کے ذکر میں موجود ہے۔

وہ خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں بن کا کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو ملے

کاہن یہودیوں کے مذہبی پیشوا تھے وہ نذر کے کھانے بے دریغ ہڑپ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے روٹیوں اور ختم کے کھانے کو جائز نہیں کیا۔ آپ نے یہ بات ایک ناراض دل سے کہی ہے جیسے آج ہم کہیں کہ بریلوی مولوی کس طرح غریبوں اور یتیموں کا حق بلاؤ کار ہونم کرتے ہیں۔ اس آیت سے اگلی آیت ملاحظہ ہو۔

تم نے تو رات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن بسکلیں میں سبت کی بے حرمی کرتے ہیں اور بے شعور رہتے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ بات بطور طنز فرما رہے ہیں۔ ان پر دیکھو میں بریلوی مولویوں میں فرق ہے تو سبت اور جمعرات کا — وہ سبت کے دن نذر کی روٹیاں توڑتے تھے، اور یہ جمعرات کو۔

ثانیاً عیسائی پادری اگر انجیل کے اسس بڑی سے استدلال کریں تو کہہ سکتے ہیں ان کا اصل مذہب یہ ہے کہ پادری تنخواہ نہیں لیتا۔ شادی شدہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ وہ اگر نذرانوں پر گزاراوقات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بریلوی مولوی تو اس حال میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایصال ثواب کا کھانا اور جمعرات کا ختم کیے حلال ہو گئے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تم نے اگر عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہی ہے تو یہ خطرہ بھی لینا پڑے گا کہ دنیا کہے بریت عیسائیت کی ہی ایک نشاۃ مجدد ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے تو مطلقاً یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ اس میں بریلویوں کے لیے انجیل کے بیان کی طرح کوئی استثناء نہیں رکھا تھا۔ تم کہاں کہو گئے۔ اس خلاف مولد سسٹے پر اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی بھڑل گئے۔

ہم اس پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلماہم واحکمہ۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

جن کے ہاں ماتم ہو جائے ان کے عزیز و رشتہ دار بلکہ سہمائے انہیں کھلاتے ہیں۔ ان کے پاس سے کھاتے نہیں۔ ان پر عمدہ طاری ہوا ہوتا ہے۔ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ انہیں اس ضرورت میں ڈالنا چاہیے۔

علماء سور نے ان پر دعوتوں کا عجیب و برہم ڈال رکھا ہے۔ پہلے تیسرے دن ایک کھانے پینے کی مختصر دعوت ہوتی ہے۔ قُل شریف کے نام سے حاضرین اور مولوی صاحبان پھل فروٹ وغیرہ کے گروہ غلبہ استقام سے جمع ہوتے ہیں اور گھر والے اپنی میت کی محبت میں ان کو خوب کھلا پاتا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے گویا مُردے ہی کھا رہے ہیں اور واقعی مُردے ہی کھا رہے ہیں۔ دوسرے دن پلک ایسی مجلس ہوتی ہے۔ پھر اکسیریں دن اس ماتم والے گھر میں کھانے کی ایک اور دعوت اڑائی جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد چہلم کا دن آجاتا ہے۔ دیکھیں کتنی ہیں شادی کی مجلسوں کی طرح غیبے لگتے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور سہمائے اور دوست، افسیاد اور حکام کے درجے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر سب لوگ کھاؤں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے فرجی دشمنوں پر بعض کا کام وہیں ہو جاتا ہے اور بعض گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غموں کو اس طرح دعوتوں کی مجلسیں بنانا کیا دینِ فطرت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دعوتیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ اعلیٰ و ستر خوان انہیں جنوں میں کیسے بٹھائیں گے؟ فہمائے اسلوب ترمیدیں پہلے اس کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام فن قاضی غیاث (۵۹۲ھ) لکھتے ہیں:-

ویکره اتحاد الضیافۃ فی ایام المصیبۃ لانما ایام تأسف فلا یلیق بہما ما

کان للسورۃ

لے فتاویٰ قاضی غیاث جلد دوم ص ۴۷۷

ترجمہ۔ اور غم کے دنوں میں مہمان نوازی کا کھانا دعوت اُڑانا مکروہ ہے کیونکہ وہ غم کے دن میں۔ وہاں وہ کام اچھے نہیں لگتے جو خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔
امام نوویؒ (۷۱۷ھ) لکھتے ہیں:-

الطعام فی آیام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين
والاثنين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة بلہ
ترجمہ۔ خاص دنوں میں کھانے کی دعوت کرنا جیسے تہیاء، پانچواں، نواں، دسواں،
بیسواں، چالیسواں، شششہابی اور برسی یہ سب بدعت ممنوعہ میں۔

اب اٹھویں صدی میں چلنے والے علامہ ابن امیر الحاج (۷۲۷ھ) لکھتے ہیں:-

اما اصلاح اهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة
خبيث مستحبة بلہ

ترجمہ۔ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کو اس پر جمع کرنا یہ دسلف سے منقول
نہیں اور یہ بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں۔

اب نویں صدی میں چلیں اور دیکھیں اکابر علماء اسلام نے ہر دور میں اسے بدعت کہا ہے علامہ
ابن ہمامؒ (۸۶۱ھ) لکھتے ہیں:-

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور
لا في الشور وهو بدعة مستقبيجة بلہ

ترجمہ۔ اور اہل میت کے ہاں کھانے کی دعوتیں اُڑانا جائز نہیں ان کی اجازت خوشیوں
میں ہے صدموں میں نہیں اور یہ بڑی بُری بدعت ہے۔

دسویں صدی کے علامہ علیؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

ونكره اتحاد الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الحزن
قالوا هي بدعة مستقبعة ۛ

ترجمہ: اور اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے یہ خوشیوں کے موقع کا
محل ہے غم کے موقع کی بات نہیں۔ فقہاء کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی قبیح بدعت ہے۔
دسویں صدی کے مجددِ ملامی قاریؒ (۱۰۴۰ھ) مذہبِ حنفی کا فیصلہ ان اقوال میں نقل کرتے ہیں:
قد راصحاب مذهبنا من انه يكره اتحاد الطعام في اليوم الاول والثالث
وبعد الاسبوع ۛ

ترجمہ: ہمارے اصحاب نے طے کر رکھا ہے کہ (اہل میت کا) پہلے تیسرے اور دہریں
دن کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے۔

لاملای قاریؒ نے ایک حدیث کی بنا پر پہلے اپنے اہل مذہب سے کچھ خفیہ سا اختلاف کیا تاہم
آفریں آپ پھر اپنے اصحاب کے مذہب پر لگے۔ شرحِ نقایہ آپ کی آخری تصنیف ہے۔ اس میں
ویکره اتحاد الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي حذره
وهي بدعة مستقبعة ۛ

ترجمہ: اور اہل میت کی طرف سے دعوتِ طعام مکروہ ہے دعوتیں خوشیوں میں ہوتی
ہیں مددِ مل میں نہیں۔ یہ بدعتِ قبیحہ ہے۔

اب گیارہویں صدی کے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سے سُن لیجئے:
عادتِ نبوہ کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و نعماتِ خوانند بسر گرد و نہ
خیزاں و این مجموع بدعت است..... اما این اجتماع مخصوص روز سوم و از کتاب
مکلفات دیگر و صرف احوال ہے و میت از حقِ بتائی بدعت است و حرام ہے
ترجمہ: قرونِ مشہور ہوا بالجہیز میں یہ طریقہ نہ تھا کہ میت کے لیے اکٹھے ہوں اور قرآنِ کریم

پڑھیں اور قبروں پر اگر یا کسی دوسری جگہ ختم پڑھیں۔ یہ سب کام بدعت ہیں.....
یہ خاص تیسرے دن کا اجتماع اور دوسرے مکلفات اور مرحوم کی وصیت کے بغیر
یتیموں کے مال سے دعوتیں اُڑانا بدعت اور حرام ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب بھی لکھتے ہیں،
غذو ما؛ طعام وادون اللہ تعالیٰ بے رسم وریا و ثواب اس میت گزرا یندن خوب است
و عبادت بزرگ اما برائے تعیین وقت اصل مستند علیہ ظاہر نہ شود و روز سہم گل
وادون بہر دلی بدعت است بلہ

مخدوم اللہ تعالیٰ کے نام پر بغیر رسم ٹھہرائے اور بغیر وکھاوا کے (غریبوں کو)
کھانا کھلانا اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا اچھی بات اور بڑی (مالی) عبادت
ہے لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر ٹھہرانا اس کے لیے شرعیت میں کوئی اصل
جس پر اعتماد کیا جاسکے نہیں ملتی۔ اور پیچھے پر پھول لانا بدعت ہے۔

اب حضرت علامہ شامیؒ کا فیصلہ بھی سُن لیں۔ آپ مدیث جریر پر اعتماد کرتے ہیں۔
استدلالاً بمدیث المذکور علی الکراۃ ولا سیاً اذا کان فی الوئذۃ صغاراً وغائباً
مع قطع النظر عما یحصل عند ذلک فاسیاس المنکرات الکثیرۃ کا یفاد النعوج و
القنادیل.... و اخذ الاجرة علی المذکر و قرأۃ القرآن و غیر ذلک مما هو مشاہد فی ہذہ
الایمان و ما کان کذلک فلا شک فی حرمتہ و بطلان الوصیۃ بلہ

ترجمہ: اہل میت کے ہاں سے کھانا مدیث مذکور کی بنا پر مکروہ ہے خصوصاً جبکہ کچھ وارث
نابالغ ہوں یا کوئی وارث غائب ہو۔ قطع نظر ان بہت سی محکومات کے جو ایسے موقع پر
کی جاتی ہیں جیسے شمعیں اور قندیلیں جلانا.... اور ذکر اور قرآن خوانی پر اجرت دینا
وغیرہ جو آج کل ہمارے مشاہدہ میں آ رہی ہیں اور جو اس طرح کا عمل ہو اس کے حرام

ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کی وصیت بھی ہر توریہ وصیت باطل ہے۔
 نقشبندی سلسلے کے شیخ کبیر سنرت قاسمی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (۱۲۲۵ھ) کی وصیت ملاحظہ
 فرمائیں جو مالا بدلتہ کے ساتھ چھپی ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

بعد مردن من رسوم دینی مثل دہم بستم و پہلہم و ششماہی و برہمنی بیچ نکندہ
 ترجمہ میری وفات پر دینی رسمیں جیسے درال۔ میروال۔ چالیس سال۔ ششماہی اور
 برہمنی وغیرہ کچھ نہ کریں۔

اب چودھریں صدی میں چلیے۔ مولانا عبدالحی کھنوی (۱۴۰۴ھ) لکھتے ہیں :-
 مقرر کردن روز سوم و غیرہ با تخصیص و اور اضروری الحاکماتین در شریعت محمدیہ ثابت
 نیست۔ صاحب انصاب الاعتساب اس را مکروہ دہشتہ ہے۔

ترجمہ تمیز دلون خاص طور پر مقرر کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی
 ثبوت نہیں۔ صاحب انصاب الاعتساب نے اسے مکروہ لکھا ہے۔
 چودھریں صدی کے مولانا احمد رضا خاں بھی لکھتے ہیں :-

اہل میت کا اہتمام طعام کرنا امر سے ہے ناجائز ہے بلکہ
 اور اس سے پہلے آپ یہ بھی لکھ آئے ہیں :-

یہ دعوت خود ناجائز و بدعت مشغیہ و قبیحہ ہے امام احمدؒ اپنے منہ میں اور ابن ماجہؒ
 مسنون میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ سجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں :-
 کناہۃ الاجتماع الی اہل المیت و صنتہم و الطعام من النیاحۃ ہم گروہ صحابہؓ
 اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو مروی کی نیاحت
 سے شمار کرتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ہیں۔

علامہ علیؒ (۱۹۵۶ھ) اور ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) نے عاصم بن کعب کی روایت میں استقبلہ

نہ مالا بدلتہ ۱۹۱۱ء فتاویٰ مولانا عبدالحیؒ جلد ۲ ص ۷۷۷ احکام شریعت محمدیہ جلد ۱۳۱۳ بقی پریس مراد آباد دہلی ایضاً ص ۱۹۲

جواب دے چکے ہیں مگر معلوم نہیں بریلوی علماء کھانے کے مسئلوں میں کیوں اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اپنے امین فرست کی مخالفت سے ہی نہیں چوکتے۔

بریلوی علماء اس مسئلے میں مولانا احمد رضا خاں کے نہیں مولانا عبد السمیع رامپوری کے پیچھے چلے ہیں۔ بدعات میں بریلویوں کے امام دراصل وہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ شہرت بھکیہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بدعات میں ان کے اصل پیشوا مولانا عبد السمیع رامپوری مولف اذکار سامعہ ہیں۔ مسائل اربعین میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے طعام المیت میت القلب... بکروہ... قبل کرنا اس کھانے کا جس کو روح میت کے واسطے کیا ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح دیکھ گئے تو دوسری حدیثیں جو ترغیب خیرات میں میت کی طرف سے آئی ہیں اہل باجماع امت وہ متحمل ہیں ان کا کیا جواب دو گئے۔

پھر اسی حدیث پر مولانا محمد عمر اچھروی اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے اپنے موقف کی بناء رکھی ہے۔ وہ حدیث مشکوٰۃ باب العجرات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شخص مرحوم کی حرکت کی طرف سے حضور کی خدمت اقدس میں آیا اور آپ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ گئے اور صحابہ بھی گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں۔

فلان جمع استقبلہ داعی امر آتہ۔

ترجمہ جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو اس کی بیوی کے ایک قاصد نے بلایا۔

صاحب مشکوٰۃ (۴۴۲ھ) نے اس حدیث پر ابو داؤد اور بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ علی

(۹۵۶ھ) نے اس کے لیے امام احمد کا حوالہ دیا ہے۔

مارواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد عن عاصم بن کلیب۔

تحقیق روایت عام بن کلیب

صاحب مشکوٰۃ اور علامہ مہلبی کے ان حوالوں کی جب اصل کتابوں سے تلاش کی گئی تو معاملہ برعکس نظر آیا۔ وہاں داعی امراۃ کے الفاظ نہیں ملے۔

سنن ابی داؤد کے کتاب البیوع میں باب فی اقتناب الشبہات میں یہ روایت اس طرح ہے۔

فلما رجع استقبلہ داعی امراۃ فجاء نخی بالطعام فوضع یدہ ۛ

ترجمہ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو کسی عورت کا ایلچی ملا۔ سر آپ تشریف لائے

اور کھانا لایا گیا پس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔

علامہ مہلبی کے حوالے کے لیے سند احمد کو دیکھا تو وہاں یہ الفاظ ملے۔

فلما رجعنا لقتنا داعی امراۃ من قریش ۛ

ترجمہ پس ہم جب واپس ہوئے تو ہم درستی میں، ایک قریشی عورت کے قاصد سے ملے

پھر یہ روایت طحاوی شریف کے کتاب الصيد والذبائح جلد ۲ صفحہ ۴۳ میں بھی مل گئی۔ اس میں

مبی امراۃ من قریش کے الفاظ ہیں۔ امراۃ (اس مرحوم کی عورت) کے الفاظ کسی مستند کتاب میں نہیں

ملے۔ حضورؐ کو کھانے پر دعوت دینے والی کوئی اور عورت تھی مروجہ کی بیوی نہ تھی۔

مشکوٰۃ میں امام بیہقی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں بھی دعت امراۃ النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الی طعام کے الفاظ ہیں اسے علامہ سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں اس باب میں

تقل کیا ہے۔

باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاة التي اخذت بنہی حق ۛ

ترجمہ یہ باب اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری کی خبر دی

جو بغیر اجازت مالک کے حاصل کی گئی تھی۔

اس روایت میں گچہ جنازے کا ذکر نہیں لیکن اس بکری کا ذکر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹنے کا ذکر ہے۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اہل میت کے ہاں دعوتیں اُڈانے کی ہرگز ہرگز اہواز نہیں جس روایت کے برتے بریلوی علماء لمبے چوڑے ختم پڑھنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ان کی اپنی بنائی راہ ہے فخر حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں

اہلسنت کا بریلویوں سے ایک یہ اختلاف بھی ملا آتا ہے کہ جو کھانا بلا تعین دن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلایا جائے اسے کون کھائیں؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ صرف مساکین اور غرباء کا حق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان اور اپنے اعزہ واقارب بھی کھا سکتے ہیں۔ بریلوی عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی سرچیں۔ اپنے مولویوں کا نقد نہ بنے رہیں۔ خود سوچیں کہ ثواب کس طرح زیادہ بنتا ہے؟ مولویوں کو کھلانے سے یا مسکینوں یتیموں کو کھلانے سے؟ ایصالِ ثواب اسی ثواب پہنچانے کا نام ہے جتنا ثواب بنے گا اتنا ہی مرحوم کو پہنچے گا مولویوں کو کھانا ان کی دعوت ہے خیرات نہیں اور ثواب خیرات کا ہوتا ہے صدقات کا ہوتا ہے دعوتوں کا نہیں۔ ایصالِ ثواب کا کھانا صرف غرباء کا حق ہے۔ افسوس کہ بریلوی مولوی یہاں مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میت کا کھانا غنی نہ کھائے۔

مردہ کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے۔
پھر یہ بھی کہتے ہیں:-

انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

ان دنوں یہ کون لوگ تھے جو دنوں کی تسنیں ضرور جانتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ دیوبندی یا
 اجدیث کہلانے والے تونہ ہوں گے شیعہ ویسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو نہیں مانتے۔ وہ
 ان کے لیے گیدہ تازیانہ کیا متھو کہیں گے۔ ہنوز یہ کون لوگ تھے جو تیجے۔ دسویں امد چالیسویں دن ختم
 کا التزام کتے تھے امد ہر ماہ کی گیارہ تازیانہ کو متبرک جانتے تھے۔

یہ لوگ ہیں جن کو مولانا احمد رضا خاں نے جہلاءِ مہرِ ایلہ ہے اور یہی ہیں جن کو آج کل بریلوی کہتے
 ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہاں اپنے قلم سے بریلویوں کو جہالت کی سند دی ہے۔

افسوس ان جہلاء پر نہیں، ان بریلویوں پر ہے جو ان جہلاء کے فتنوں پر پڑتے ہیں اور گے
 پھاڑ پھاڑ کر کھانے سامنے رکھ کر ان خاص دنوں میں ختم پڑتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے کھانا
 سامنے رکھنے کو بے کار بات قرار دیا ہے۔ مگر یہ اپنے اعلیٰ حضرت سے جہالت کی سند لینے والے
 کھانا آگے رکھے بغیر ختم نہیں پڑتے۔ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو سے دورانِ ختم دل مطمئن رہتا
 ہے۔

عیدِ میلادِ النبیؐ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اجمعہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عیدِ میلادِ النبیؐ کہلاتا ہے۔ یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبالغہ نہ کہتے ہیں کہ آج عید ہو گئی۔ عیدِ میلادِ النبیؐ میں بھی عید اسی معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شری اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے۔ کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادتِ النبیؐ کی اجتماعی خوشی کرنے کو عیدِ میلادِ النبیؐ کہا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب مہذب صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ مہذب صحابہؓ اور قرونِ مشہود لہذا بالخیر میں باحساس اتم موجود تھے۔ لیکن ہیں کوئی اس کا شوق نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو۔ آخر کیوں؟ اور نہ ہی کبھی آپؐ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہؓ حضرت ام کلثومؓ حضرت امامہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور نانا کا یومِ ولادت منایا ہو۔ اس کا آپؐ کو کبھی ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا آپؐ نے اس پر کبھی غور کیا۔

ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ بکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپؐ کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ محض ولادت کی خوشی تو ابرو لبہ اور بھی ہوتی تھی جس نے آپؐ کی ولادت کی خبر سننے ہی خبر دینے والی باندی آزاد

کردی تھی۔

ولادت کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذباتی ہو گا۔ رسالت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم قرن اطاعت غالب ہو گی۔ مجال ہے اس کی خوشی کسی ایسے طور پر جس کی تعلیم اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر حق نے خود نہ دی ہو صحابہؓ نے آپ کا کلمہ بڑے خلوص اور بڑی ذمہ داری سے پڑھا تھا۔ وہ اس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآبؐ نے ترتیب دیا اور سنارا اپنے ہر جذباتی عمل اور جذباتی نعرے سے فائق اور مقدم سمجھتے تھے۔ چھینک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ مطلق محبت جذبات اور ان کا اظہار چاہتی ہے اور جس محبت کے پیچھے کوئی روشن سبب کار فرما ہو اس محبت کے داعی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گمے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر کہنے بھی نہیں پاتے مگر یہ کہ قربان ہو جاتے ہیں۔

اے مرغ سحر عشق نہ پر واندہ باموذن

کائن سوختہ را جاں شد و آواز نہ نیامد

آج بھی جس دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ پیرا ہو گی وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر قدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دو قرن یہ وہ زمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر نہ کی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت بھی صحابہ کرامؓ نے کبھی آپ کو آپ کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہ کہی تھی۔ نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے یوم پیدائش کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش میں تو کچھ اختلاف ہے (محقق بات ۹ ربیع الاول ہے) لیکن یوم ولادت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو پہلی وحی فرمائی۔ آپ غار حرا میں تھے جب پہلی وحی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد نہیں دو یادوں نے گھیر لیا۔ باپ اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دونوں میں سے صرف مجھ کو حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہؓ کو اس کی تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ صحابہؓ نے آپ سے سن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صورت دی ہے۔

حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے دن روزہ روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:-

ذَٰلِکَ یَوْمٌ وَلِدْتُ فِیْهِ وَیَوْمٌ بَعِثْتُ اَوْ اَنْزَلَ عَلَیَّ فِیْهِ ۝

ترجمہ۔ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا سوموار

کے دن ہی مجھ پر پہلی وحی آئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ صحابہؓ کو اس یوم ولادت

پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روزے کا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن آپ پر وحی کا آغاز فرمایا۔ اب

کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے جب وہ ایسا کرے

گا کہ آپ کی بعثت کا تصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہوگا اور دونوں کے ملنے سے بات یہاں پر آئے

گئی کہ کائنات کے لیے آپ کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ دومہ خوشی جو آپ کی پیدائش پر
اہل بیت کے لیے تھی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کو احسان فرمایا ہے۔ اس بعثت سے چالیس سال پہلے
آپ کی ولادت ہو چکی تھی مگر اس ولادت پر بہار اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی
بعثت فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے مٹھارے قدم ﷲ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولاً
آپ کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب آپ کی ولادت کی خوشی منائی جائے گی تو اس میں
مطلق محبت کا اظہار تو ہر کے گا ولادت آئینہ رسالت میں نہ دیکھی جائے گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی
کی برات نہیں اہل تفرقہ کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہد صحابہؓ اور اگلے
دوئوں قرون میں نہ تھا لیکن یہ بات معلوم ہوتی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔
سب سے پہلے ملک اربل منظر ابو سعید (۶۲۰ء) نے محفل میلاد قائم کی اور اس کے بدعت
ہونے سے کسی مسلمان کو نکلا نہیں ہے بریلوی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے آگے وہ اسے
حسنہ کہہ کر اپنے لیے معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔

محفل میلاد کا مرکزی اصل قیام تغلیبی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا محمود احمد رضوی مدیر
ماہنامہ رضوان صراحت سے کہتے ہیں:-

لوگوں کی یہ عادت جاری ہو گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا
ذکر کرنا، فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے کھڑے ہو گئے یہ قیام بدعت ہے
جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعت حسنہ۔

مجلد اولہ بدعت بھی جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو بدعت حسنہ ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ
خود غور فرمائیں: ماہنامہ مولانا محمود احمد رضوی کی یہ بات لائق تہنیت ہے کہ انہوں نے سیرت، حلیہ،

میں تسلیم کر لیا کہ یہ قیام تقطعی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ یہی بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پر گفتا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے بھی کسی بدعت حسنہ کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں:-

بدعت کیا اور حسن کیا؟ فیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے پوری طرح بچنا چاہیئے۔

قیام تقطعی تو ایک طرف رہا۔ آپ تو خود محفل میلاد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے عندم زادوں کو کہتے ہیں:-

بہ نظر انصاف بہ سبب کہ فرضا حضرت الیثاں وریں اوان در دنیا سے بودند و ایں مجلس واجتماع مستعد سے شد آیا بہ ایں راضی سے شدند و ایں اجتماع را سے پسندیدند یا نہ؟ یقین فیر کمال است کہ ہرگز ایں معنی را بخوینہ نہ فرمودند بلکہ الجھار سے منہ بند بلکہ ترجمہ انصاف سے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس واجتماع مستعد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے۔ مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فرماتے بلکہ اسے منکرات میں شمار کرتے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجدد ثانیؒ کے عقیدے میں حضرت والاؒ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ؟ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو ان مجالس و مجالس کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ رہا یہ امر کہ لوگ حضرت کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کی اجازت نہ دی تھی۔ صحابہ کرامؓ کبھی آپ کے لیے دائرہ باندھ کر یا صف بنا کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

لعل ینک شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا
لأوه لم یقوموا لما یعلمون من کراہتہ لذلك۔

ترجمہ: کوئی شخص صحابہ کرام کو آنحضرتؐ سے زیادہ پیارا نہ تھا لیکن جب وہ آپ کو
دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ اس قیامِ تعظیمی کو
نا پسند کرتے ہیں۔

یہ کون سا قیام ہے جس سے صحابہؓ کے رہتے تھے اور نذر رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے
۱۔ یہ وہ قیام ہے جو اتفاقی ہو کہ حضورؐ کہیں اور صبح سے اٹھیں اور یہ ادب سے اٹھ کھڑے ہوں۔ ۲۔ حضورؐ
سامنے ہوں اور یہ قیام آپ کے سامنے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامِ تعظیمی کو بھی
مکروہ جانتے تھے جو آپ اگر کہیں وہ قیام دیکھ لیتے جو آج بریلویوں میں رائج ہے تو اس سے آپ کس
قدر پریشان ہوتے یہ آپ سمجھیں۔

سامنے حاضر کی صورت میں قیام تو کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت سعد بن
جب آئے تو چونکہ وہ زخمی تھے آپ نے صحابہؓ کو کہا قوموا الی سیدکم۔ یہ قیامِ خدمت تھا۔
فانزلوه من المحار۔ (رواہ احمد) اس قیام کی تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب سامنے بھی کوئی نفر نہ آئے
اور یہ قیام تعظیمی صرف غائبانہ تصور باندھ کر ہوا و اسی تصور میں پھر نماز کی طرح ہاتھ بھی باندھ لیے
جائیں تو یہ قیام اس قیام سے اور بھی وحشت ناک ہو جائے گا جسے صحابہ کرامؓ نذر رسالت میں مکروہ
سمجھتے تھے۔ یہ قیام تعظیمی تو اب قیامِ تعبدی کے قریب قریب آگیا ہے۔

پھر اس سے آگے کی منزل اور بھی خطرناک ہے کہ سلام پڑھنے والا آپ کو حاضر و ناظر بھی مقلد
کہہ دے اور اسے واجب بھی جانتا ہو مولانا عبدالمسیح رامپوری جو تجویز بدعات میں بریلویوں کے
ملاحظہ فرماتے ہیں (جس طرح تکبیر میں مولانا احمد رضا خاں ان کے اعلیٰ حضرت ہیں قائلین قیام کے ۵، نمبر
مفتی سے نقل کرتے ہیں اور قیام کو واجب ٹھہراتے ہیں۔

بجب العیام عند ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم استقصیٰ العلماء
الاعلام وقداۃ الدین والاسلامؑ

ترجمہ حضورؐ کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے اس واجب کرنے
کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا ہے۔

ہم مفتی احمد یار صاحب بگرامی کے شکریہ گزار ہیں کہ انہوں نے انوار ساطعہ کے اس فقرے کی
کھلے طور پر تردید فرمادی۔ لیکن افسوس کہ جھوٹ بول کر — کہ وجوب قیام کا فتنے اب تک ان
کے کسی عالم نے نہیں دیا۔ دیکھئے کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں مفتی صاحب ہر طرف لکھتے ہیں۔
یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں نہ کسی عالم دین
نے لکھا ہے کہ قیام واجب ہے۔

جب میلاد شریف قیام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو آج قیام تقیسیٰ محفل میلاد کا کارکن اعظم کیوں بنا
ہوا ہے؟ ہر بیوی علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں
۱۰ نکلیں اور وہاں حضورؐ کی ولادت کا بیان ہو تو انہیں مجلس سے نکلانے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا
ہے کہ وہ تو اس بدعت میں شامل ہونے سے معذور ہوں گے یا بیٹھے رہیں یا چلیں جائیں گے پہلی
صورت میں وہ تارک واجب ہوں گے اور دوسری صورت میں وہ آسانی سے درود و سلام کے متحرک قرار
دیئے جاسکیں گے۔ بس یہ ایک ضرورت ہے اور اس صورت میں قیام واجب ہو جاتا ہے

سورہ قیام تقیسیٰ نہ ہوا قیام تفرقہ ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کے ایک دوسرے طبعی کو مجلس سے اٹھانا یا تفرقہ
پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ ان کے دل ایک صورت میں یہ قیام واجب بھی
ہے اور مفتی احمد یار صاحب نے مذکورہ بالا عبارت میں جو اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔

محفل میلاد میں بوقت صلوٰۃ و سلام قیام کرنا مستحب مستحسن ہے اور ایک صورت
میں واجب ہے۔

قیام برکت مسلولہ وسلم ہے یا برکت و فکر ولادت۔ اسے قاتل عام الدین عثمانی پھر بھول گئے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی زیادہ توجہ صرف اس صفت پر معلق جس میں یہ قیام واجب ہوتا ہے اور تفرقہ کی کوئی صفت محکم ہی آتی ہے۔

بریلوی علماء کا جب اصل مقصد ہی تفرقہ اور اہل السنۃ و الجماعۃ کی باہمی تفریق ہے تو کیا وہ اپنا یہ مقصد کسی اور طریق سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے اس مذہب مقصد کے لیے خود کے نام کو استعمال کرنا کون سا ایمان اور کس قسم کی تعلیم شان رسالت ہے۔ یہ لپٹ سہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تفرقہ بین المسلمین کے فعل مقصد کے لیے استعمال کرنا اور وہ چیز جو شرعاً واجب نہ تھی اسے اس لیے واجب کرنا کہ بیٹھ کر مسلولہ وسلم پڑھنے کے قائلین (جیسا کہ نمازیں بیٹھ کر مسلولہ وسلم پڑھا جاتا ہے) مجلس سے نکل جائیں۔ یہ ایسی مذہب حرکت ہے کہ اس کے مجوز بریلوی علماء شاید ہی اس باب میں اللہ کے حضور کوئی فدیہ پیش کر سکیں۔

ملک اربل کے محفل میلاد مقرر کرنے پر علماء کا ردِ عمل

ملک اربل کا اصل مقصد علماء کو ام کہ ائمہ مجتہدین کی پیروی سے بڑھانا اور خود نئے اجتہادات کا خوراک کرنا تھا۔ جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے۔ اصول فقہ کی جب پیروی نہیں تو اب جو مسئلہ چارہ قرآن و حدیث کے نام سے چلاوے۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بُدی سیاسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی۔ یاد رکھئے اگر کوئی چیز اس بے دین راہِ روی سے روک سکتی ہے تو وہ ائمہ سلف کی پیروی ہے اور ملک اربل اس کا مخالف تھا۔

ملک اربل کے پس پردہ جو خیر مقلد عالم اس فتنے کو ہر ادے سے راجعاً و مرجعاً وہ مرزا و مرزا خان (۱۹۳۲ء) تھا۔ اس کا مسلک حافظ ابن حجر (۸۵۲ھ) کی زبان سے سنئے۔

کثیر الوتیعة فی الائمة و فی السلف من العلماء خبیث اللسان الحق

شہید الکبر قليل النظر في امور الدين متعاضداً

ترجمہ۔ وہ ائمہ دین اور علماء سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا بڑا بدگو
تھا بڑا احمق تھا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا غور و فکر (فقت) میں بہت کم تھا
دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔

اس غیر متقلد کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے۔ بادشاہ اس محفل میلاد پر ہر سال تین لاکھ
روپیہ خرچ کرتا اور ان مجالس کو دنیوی اعتبار سے ہر طرح کی رونق سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا۔
دُنیا پرست مولوی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے اس امت میں
بدعات داخل ہوئیں اور یہی وہ تحریک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا
محمد عمر چھوڑی بھی غیر متقلد تھے۔ اچانک بریلوی قبائلیں جلوہ گر ہوئے اور فقت سے ہٹ کر قرآن و
حدیث کے نام سے اپنے عقائد شرکیہ اور اعمال بدعت کو علمی استناد مہیا کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں
نے قوم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حنفیہ کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز قائم کی جائے اور مسلمان
اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت نماز شکرانہ ادا کریں۔ مولانا ابوبکھنت قادری نے
اس کی مخالفت کی اور اس طرح یہ تجویز آگے نہ چل سکی۔ بریلویوں کے لیے بازار گھیاں سجانا آسمان
تھا مگر نماز پڑھنے کی نزہت ان کے لیے سخت ممتی۔

اہل حدیث حضرات حنفیہ کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کے
قائل ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ عمل صحابہؓ سے ثابت نہیں۔ حنفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے
صحابہؓ نے اختیار نہ کیا ہو کسی ملت ختمیہ سے متعلق ہوتا ہے وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا
امت کے لیے آپ نے شاہراہ ما انا علیہ واصحابی قائم کی ہے۔ بہت روزہ تعلیم الطہریت لاہور
کے ۲۸ نومبر ۱۹۸۶ء کے شمارے میں ہے۔

مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکر اے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ

جائزہ ہے بلکہ سنتِ رسول ہے۔

حنوز کے سوموار کے روزے میں تو یومِ بعثت کا بھی ذکر ہے معلوم نہیں ائمہِ بیتِ بزرگ نے یہ یومِ پیدائش کا روزہ اور وہ بھی بہ نیتِ مشکوٰۃ یہ کہاں سے نکال لیا ہے۔

ہم نہ یومِ پیدائش پر شکوٰۃ کی نماز کی تائید کرتے ہیں نہ روزے کی۔ اگر یہ کرنی لائقِ عمل بات ہوتی تو کیا صحابہ کرامؓ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یومِ پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح منقرض الدین ملکِ اربل نے اپنے وقت کے غیر متقدم عالمِ عمرین و حمیرا اور خطاب کے قتل سے ڈالی تھی۔ علمائے اہلسنت نے حنفی ہوں یا حنبلی۔ مالکی ہوں یا شافعی کسی نے اس اجتماعی نوعی کو شرعی تقدس نہیں دیا۔ اس باب میں صحابہؓ کا کوئی خاص عمل منقول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ پیدائش پیر کا دن ہے جو ہر سنتِ آتا ہے معلوم نہیں بریلوی حضرات اس یومِ پیدائش کو ۱۲ ربیع الاول پر کیسے لے گئے اور افسوس ہے کہ ائمہِ سیٹ حضرات نے آپ کے یومِ پیدائش کا روزہ رکھنے کو ۱۲ ربیع الاول کی سبھت میں کیسے سیٹ کر دیا۔ اگر ان کے علماء آپ کے یومِ پیدائش پر شکوٰۃ کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے معنی کہ ہم سوموار کے دن حنوز کی پیدائش کے مشکوٰۃ میں روزہ رکھتے ہیں نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن جب حنوز اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

علمائے دیوبند کے ہاں صرف ذکرِ ولادت مندوب ہے اور وہ بھی کسی خاص دن سے مخصوص نہیں محض میلاد اور چیز ہے اور ذکرِ ولادت بلا تخصیص وقت و دن اور چیز۔ لوگ اس امر مندوب پر جتنی قیدیں بڑھاتے جائیں گے اس عمل میں کراہت آتی جائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (۱۲۲۳ھ) لکھتے ہیں:-

نفس ذکرِ ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب سے آئی ہے بلکہ

ملکِ اربل نے غیر متقدم علماء کی اکساہٹ پر جو محض میلاد ترتیب دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے یہم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح ڈالی۔ علامہ نصیر الدین شافعی، علامہ ابن امیر السحاج مالکی، حافظ ابن تیمیہ حنبلی (۷۲۸ھ) اور حضرت مجدد الف ثانی حنفی (۱۰۳۵ھ) نے اپنے اپنے وقت میں اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل باندھے۔ علامہ ابن امیر السحاج مالکی لکھتے ہیں:-

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكبر العبادات
واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الرابع الاول من المولد وقد احتوى
ذلك على بدع ومحرمات..... لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل
السلف الماضين^۱۔

ترجمہ۔ ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی عبادات ہیں اور شعائر اسلام کا اظہار ہیں وہ عمل بھی ہے جو یہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور منوعات پر مشتمل ہو گیا ہے..... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا عمل ثابت نہیں۔

کسی محل کا ناجائز ہونا درکنار اگر ادنیٰ گمان بھی پیدا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت۔ تو علماء احناف نے اس کے چھوڑنے کا ہی حکم دیا ہے۔
علامہ ابن شمیم (۹۶۹ھ) لکھتے ہیں:-

ويلزم ان ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاحى فانه يترك كالسنة^۲۔
ترجمہ۔ اور جو چیز بدعت ہونے اور سنت ہونے میں زیر بحث ہو اُسے چھوڑ
دیا جائے۔

اور علامہ شامی (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں:-

اذا تردد الحکومین سنة و بدعة کان ترک السنة راجحاً علی فعل البدعة
ترجمہ: جب کوئی حکم سنت اور بدعت میں لٹکا ہو تو سنت کا ترک کرنا بدعت پر عمل
کا غلطہ لینے سے بہتر ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنے غلط السرد و بظہور الفہر میں لکھتے ہیں:-
اور ان دو قسموں (سنت اور بدعت) میں ایک اور فرق عجیب ہے وہ یہ کہ پہلی
قسم کے تجویز کرنے والے خواص یعنی علماء ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرتے
اور دوسری قسم کے تجویز کنندہ عوام کا الانعام ہوتے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ تصرف
کیا کرتے ہیں۔

وغلط و تقریر کی مجلسیں اور جلسے

وغلط و درس فرض ہے اس کے واسطے اہتمام کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔
اور تیسرا جو محفلان مقرر کرنا دفع طلال کے واسطے مناسب ہے۔ مہذب اگر اس میں
بھی ایسی تعیین ہو کہ کسی حال مختلف نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہو جائے گا اور یہ فعل
خود صحابہ رضی اللہ عنہم کا بلکہ فقہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سو جس شے کو وہاں متعین
کر دیا وہ معین ہو گیا اور سنت ہو گیا اگر اسکو بھی کوئی واجب جانتے لگے تو وہ بھی
تغییر حکم شرع سے بدعت ہو جائے گا۔

پس اس پر قیاس کہ کسی مباح مطلق کو معین کرنا درست نہیں کیونکہ وہاں تو
فعل شارع سے مستحب ہو گیا تھا۔ اب جس شے کو شارع چھوڑ گئے اس کے اطلاق
کو مقتید کرنا غلط تغیر ہو مگر گاہے

حضرت مفتی کفایت اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ابتدا میں یہ مجلس اسی غرض سے تجویز ہوئے تھے اور سیرت کے بیان کے لیے یہ مقرر
 کئے گئے تھے اور اسی صورت سے میں نے بھی ان مجلسوں کے موافق رسنے کا ہر کی محنت
 لگوا کر شرط کے ساتھ کہ اس کی کوئی تاریخ ہمیشہ کے لیے معین نہ کی جائے بلکہ
 ہر سال موسم کے لحاظ سے ایک مناسب تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تاکہ اسے یا سال کی
 پہلی تاریخ دیکھ کر محرم مقرر کر دی جائے تاکہ عید میلاد کا شہرہ نہ ہو بلکہ

میلاد کو اجتماعی طور پر منانے کا رواج ہندوستان میں کب آیا؟

انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں اجتماعی طور پر ۱۲ ربیع الاول کو میلاد منانے
 کا کوئی رواج نہ تھا۔ دہلی کی مسند حدیث کا فیض پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا اور حضرت شاہ محمد سبکی
 محدث دہلوی اس مسند حدیث کے صدر نشین تھے۔

انگریز اپنے ملک میں کرسس حضرت مسیح کی یاد میں قومی سطح پر مناتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں
 میں اس موضوع کی آبیاری کی اور کچھ ایسے علماء لاکھڑے کئے جو دہلی کی مسند حدیث کے خلاف عدم
 اعتماد کی فضا پیدا کریں اور عیسائی جس طرح انگلستان میں ولایت مسیح قومی سطح پر مناتے ہیں یہاں ہندوستان
 میں مسلمان اسی طرح کی دینی مجلسیں قائم کریں اور مسلمان یا ذی ولادت میں آتے کھو جائیں کہ انگریزوں کو
 ان کے پیغام رسالت کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔

مولانا فضل رسول بدایونی، مولانا عبدالسمیع رامپوری وغیرہ انہی دلوں محدثین دہلی کے خلاف
 اٹھے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوریؒ نے اسلاف سے متشک کرتے ہوئے اس نئی درآمدہ دینی
 پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی اور میلاد النبیؐ پر ایک فتویٰ لکھا۔ مولانا عبدالسمیع رامپوریؒ کی انفرادی سطح
 پر حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے بلائین قاطعہ لکھی۔ — قیمہ ہند تک برصغیر پاک و ہند
 میں عملے اہل سنت و اجماعت و علماء دیوبند کا ہی فتوے ملتا رہا اور ان کے خلاف اٹھنے

دلے مولانا احمد رضا خاں کے قدامی کچھ غمخوئی میں ہی پڑے رہے۔ پاکستان میں اب ان کی نئی نئی طباعت اور اشاعت شروع ہوئی ہے اور بریلویت اب اپنی اصلی شکل میں سامنے آئی ہے۔ بریلوی علماء نے برصغیر پاک و ہند میں عیسائی مذہب کے خاکے پر اسلام کو ڈھالنے کی جو نئی پالیسی اختیار کی وہ نہ صرف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور محدثین دہلی کے خلاف تھی۔ بلکہ صحابہ کرامؓ ائمہ مجتہدین اور جملہ سلف صالحین کے مشک باسنہ اور اقتباب من البدعہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہ سب حضرات مستشرقین پر عمل کرنے والے اور بدعتوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ صحابہ بدعات سے اس قدر نفرت کرنے والے تھے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۴۷ھ) کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لایا تو آپ نے اس کا سلام قبول نہ کیا اور فرمایا۔

بلغنی اقلہ قد احدث فان كان قد احدث فلا تقراءہ معی السلام۔

ترجمہ: مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعات ایجاد کی ہیں اگر ایسا ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا۔

یہ حضرات اگر آج کی ان مجالس اور جلسوں کو دیکھتے جو اہل بدعت نے حضورؐ کی پیدائش کے نام پر قائم کر رکھے ہیں تو معلوم نہیں وہ ان اہل بدعت کا کیا نام رکھتے۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ کبھی ان مجالس میلاد میں شرکت کرنے والوں کو اہل استتہ و الجھافتہ میں جگہ نہ دیتے اور اہل بدعت کے نام سے یہ ایک مستقل فرقہ اس ملک میں جانا جاتا اور کوئی انہیں اہل سنت کا نام نہ دیتا۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ کہتے ہیں :-

فمن ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا منسل دیگر سیر و حالات کے مندرجہ ہے۔ چنانچہ یہ سرفروغ نے مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ میں صراحتاً مذکور ہے..... البتہ احمدیہ مشرورہ جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے حکم مجروحہ پر بدعت و منکر ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے۔

یعنی جس درجے کی برائی اعتقاد میں ہوگی اس درجے کے حکم اس میں بدعت پر لگے لیکن حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملاقات اور تذکرہ پیدائش جو کسی قسم کی بدعت و مخلافات سے آلودہ نہ ہو
 وہ ہرگز بدعت نہیں منسوب ہے۔ آپ حضرت مرثیہ احمد گنگوہیؒ کا فترے پہلے دیکھ لے
 ہیں۔ آپ نے کس صراحت سے اسے منسوب لکھا ہے۔ فتاویٰ دلائل کو فی الامن المذنبین۔
 رسول اللہؐ دیوبند کے خلاف یہ عقیدہ پراپیگنڈہ ہے کہ وہ حضورؐ کے ذکر میلاد کو جائز نہیں سمجھتے
 اب اس واضح صراحت کے باوجود جو شخص اس بات کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرے وہ منقرض
 اور کذاب ہے اور اللہ کے ہاں اس کا حساب۔

افسوس ان بزرگوں پر الزامات لگانا بریلوں کی عادت ہو چکی ہے جو اپنے خیمے جنت میں
 لٹکا چکے ہیں اور بہت اپنے دفن ہونے کی جگہ دیا رہا رسول مدینہ منورہ میں پانچکے ہیں
 عاشق وہ میں جن کو وہاں کی مٹی نصیب ہو گئی اور بہرہ فریے وہ جن کا داخلہ بھی اس پاک زمین
 پر بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجہ فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کبھی داخل نہ ہو سکے
 گا اور اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کے تقدس اور شرف کو ہر صورت میں باقی رکھے گا۔

خلفائے راشدینؑ

عبقات کے بیشتر سوالات و جوابات

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر آپ ان جوابات میں کچھ دیکھی ہوں گے تو علامہ خالد محمود صاحب کے اس متن کو بھی ضرور پڑھیں جس کا یہ حاشیہ میں خلفائے راشدین ان خلفائے اربعہ کی مسلسل تاریخ نہیں ان پر لکھے گئے علیحدہ علیحدہ مستقل مضامین ہیں۔ مسلسل کتاب سے مضمون نکالنا اور خطبہ کے لیے اسے ترتیب دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات پر لکھے گئے پہلے سے علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں۔ یہ اتنی خطبات ہیں جو خطبوں اور مناظروں کیلئے عصر حاضر کا قیمتی کسکول ہیں۔ یہ علمی کتاب ہر عالم کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے۔

خلفائے راشدینؑ ۶۸۸ صفحات کا ایک علمی ذخیرہ ہے جو ہفت روزہ دعوت لاہور میں ۱۹۶۲ء میں شائع ہونے والے چار محقق منبروں کی مجموعی پیشکش ہے۔ محقق العصر حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے فاضلانہ قلم کی یہ تاریخی یاد اس لائق ہے کہ ہر پڑھنے والے گھر میں موجود رہے جس مکتے میں یہ کتاب مع عبقات موجود ہوگی وہاں فرض و الحاد کے اثرات کبھی نہ پھیل سکیں گے۔

جلد اولیٰ ڈاک کی دار قیمت — ۱۹۲ روپے

انگلینڈ میں ہمدان اشتراک — ۱۲ روپے پرنٹڈ

حافظ نور محمد اور منیر ہفت روزہ "دعوت" شاہ عالم مارکیٹ لاہور

